

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے فی شمارہ ۱۲ روپے

پاکستان میں سالانہ ۷۰ روپے

دیکر ممالک میں سالانہ

ہوائی ڈاک بچش پوٹیا چالیش ڈالر

بحری ڈاک نو پوٹیا چودہ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ: حافظ محمد سبکی، فرسٹ فلور شیرستان بلڈنگ

دین محمد وٹائی روڈ، بالمقابل ایس ایم آر ٹی کالج،

کراچی۔ ۷۴۲۰۰ (پاکستان)۔

☆ سالانہ چندہ کی رقم صرف مئی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے ہونا چاہیے

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۱۵ تاریخ تک رسالہ نہ پہنچے تو اس کی اطلاع ماہ کے تیسرے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے، اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کیشن ۲۵ فیصد ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

پرنٹر، پبلیشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۷۳ ماہ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ مطابق ماہ مئی ۲۰۰۴ء عدد ۵

فہرست مضامین

شذرات

✓ ضیاء الدین اصلاحی

۳۲۲-۳۲۳

مقالات

کتب تفاسیر اسرائیلی روایات کا تنقیدی جائزہ ✓ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب ۳۲۵-۳۲۹

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا تصور سعادت ✓ جناب حیات عامر حسینی صاحب ۳۵۰-۳۶۲

مولانا شبلی اور فارسی شاعری ✓ پروفیسر ڈاکٹر مہر النساء خان ۳۶۳-۳۷۳

مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش ✓ پروفیسر محسن عثمانی صاحب ندوی ۳۷۴-۳۸۰

شیخ عبدالحق کی جانب "روضات" کے ✓ جناب رفیق احمد خاں صاحب ۳۸۱-۳۸۳

انتساب کا مسئلہ

لکھنؤ اخبار علمیہ

✓ ک۔ ص اصلاحی

۳۸۵-۳۸۷

باب التقریظ والانتقاد

احیاء رسول امی ﷺ ✓ ڈاکٹر توقیر احمد ندوی ۳۸۸-۳۹۶

مطبوعات جدیدہ

✓ ع۔ ص

۳۹۷-۴۰۰

☆☆☆

شذرات

دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی ایک علمی و تحقیقی ادارہ ہے جس کا مقصد اردو زبان میں بلند پایہ اور محققانہ کتابوں کی تصنیف و تالیف و ترجمہ ہے، وہ کوئی عام اشاعتی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو قوم کی علمی و فکری اصلاح، افراد کی ذہنی و دماغی تربیت اور مولانا شبلی کے افکار و نظریات کے لیے قائم ہوا تھا، اگر محض تجارت اس کا مقصد ہوتا تو وہ عام مذاق کی سستی اور بازار میں چلنے والی کتابیں شایع کر کے منافع حاصل کرتا اور شہر میں سب سے الگ دکان کھول کر قوم کے لیے نفع بخش لٹریچر نہ مہیا کرتا جس سے اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، یہ کمی تقسیم سے پہلے حیدر آباد اور بھوپال کی مسلم ریاستوں کے عطیات سے پوری کی جاتی تھی اور قلیل مشاہرے کے باوجود علمی بھکشوؤں کی یہ جماعت اپنے علمی اشغال میں منہمک رہتی تھی، مگر ریاستوں کے انڈین یونین سے الحاق کے بعد ان کے عطیات بند ہو گئے، پنجاب کا جو علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا وہ اور حیدر آباد اور بھوپال وغیرہ دارالمصنفین کی کتابوں کے خاص مارکیٹ تھے، اس طرح اس کی آمدنی کم اور مشکلات بڑھنے لگیں۔

ملک کے بدلے ہوئے حالات اور زمانے کے نئے تقاضوں اور مطالبوں نے زندگی کے معیار و اقدار بدل دیے، بڑھتی ہوئی معاشی ضرورتوں اور اقتصادی الجھنوں نے ذرائع ابلاغ کے نئے طریقے ایجاد کیے، لوگوں کے نقطہ ہائے نظر تبدیل ہو گئے غور و فکر کا نیا انداز پیدا ہو گیا، نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم کے نئے پیمانے وضع کیے گئے، علوم و فنون کی دنیا بدل گئی، صارفیت کے بڑھتے ہوئے رجحان، الیکٹرانک میڈیا اور اس کی طلسماتی کارکردگی نے سب کو اپنا اسیر اور گردیدہ بنالیا، ان حالات میں دارالمصنفین کے لیے اپنی نئی جگہ بنانا، نئی راہ عمل متعین کرنا اور اپنے مسائل و مشکلات پر قابو پانا آسان نہیں رہا، ملک میں علم و تعلیم کا سنجیدہ ذوق معدوم ہو رہا ہے، کلاسیکل زبانوں پر عبور تو درکنار خود اپنی مادری زبان اردو میں بھی مہارت نہیں رہ گئی اور روز بہ روز اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ہندی کے بول بالا اور اس کے اثر سے اردو نے نئی صورت اور نیا قالب اختیار کر لیا ہے، نئی نسل کے جو لوگ اردو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی دارالمصنفین کی کتابیں زیادہ پرکشش نہیں رہیں۔

زمانہ جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اسی تیزی سے سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی ترقی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آتا جا رہا ہے، نئی ایجادات نے جو سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں ان کی وجہ سے مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا گھنٹوں اور منٹوں میں ہونے لگا ہے، لوگ ان کے استعمال اور ان سے استفادے کے عادی ہو گئے ہیں، طباعت کی دنیا میں بھی یہ انقلاب آچکا ہے، جس کے نتیجے میں طباعت آسان اور اس کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے، اس معاملے میں علامہ شبلی مرحوم کا ذوق بھی بہت بلند تھا، دارالمصنفین کے ابتدائی دور میں معارف پریس حسن طباعت کے لیے بھی مشہور و ممتاز تھا مگر حالات کی پیچیدگیوں سے اس کا معیار فروتر ہوتا گیا، موجودہ برتر معیار کا مقابلہ اب اس کی کتابیں نہیں کر سکتیں، وہ ابھی لیتھو اور ونڈ ایک ہی کے مراحل طے کر رہا تھا کہ آفسیٹ اور کمپیوٹر کا دور آ گیا، دارالمصنفین کی آمدنی کم، اخراجات زیادہ اور گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں وہ آفسیٹ پریس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اگر اس کی خاص کرم فرما محترمہ شبانہ اعظمی اس سے ذاتی دل چسپی نہ لیتیں، وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے وہ اس میں کامیاب ہو گئیں تو دارالمصنفین کی کتابیں بھی اچھی چھپیں گی اور اس کی آمدنی کی ایک صورت بھی پیدا ہوگی۔

دارالمصنفین کی کتابوں کی چوری اور قزاقی کے خلاف ان صفحات میں مولانا شاہ معین الدین مرحوم برابر لکھتے رہے ہیں اور جناب سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم نے مہینوں پاکستان میں قیام کر کے وہاں کے اخباروں میں مضامین لکھے اور اہل علم سے اس پر تبادلہ خیال بھی کیا، بالآخر ایک معاہدے کے تحت ۱۲۵ کتابوں کا حق طباعت حکومت پاکستان کو دیا مگر پھر بھی چوری بند نہیں ہوئی بلکہ اس وقت تو دونوں ملکوں میں اس میں بڑی شدت آگئی ہے، اس کی وجہ سے دارالمصنفین کے معزز ارکان نے طے کیا کہ آفسیٹ پریس کے لیے کوشش جاری رکھی جائے گی مگر یہاں کی خاص خاص اور اہم کتابیں باہر سے آفسیٹ پر طبع کرائی جائیں اور طباعت کے مصارف کے لیے قوم کے ارباب خیر سے اپیل کی جائے، ان کا خیال تھا کہ جب مارکیٹ کے معیار کی کتابیں خود دارالمصنفین شایع کرے گا تو چوری اور قزاقی بند ہو جائے گی، چنانچہ اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز دارالمصنفین کی سب سے مقدس و مقبول کتاب سیرۃ النبیؐ سے کیا گیا لیکن صحت کے اہتمام، حوالوں کی تخریج پھر حسن

طباعت اور خوبصورت بائسنڈنگ کی رعایت کی وجہ سے اس میں بڑی تاخیر ہو گئی مگر اس میں غالباً یہ مصلحت ایزدی کارفرما تھی کہ علامہ شبلی کی جو کتابیں عرصے سے دست یاب نہیں تھیں اور ان کی اشاعت کے لیے برابر تقاضا ہو رہا تھا ان میں سے اکثر اسی درمیان میں چھپ گئیں، اب صرف موازنہ انیس و دہر اور مولانا کے فارسی کلام کا مجموعہ چھپنے سے رہ گیا ہے، موازنہ بھی پریس کو دیا جا چکا ہے اور اس کے مصارف دارالمصنفین کے ایک مخلص قدرداں جناب سید علی اکبر رضوی نے مہیا کر دیے ہیں، جس کے لیے کارکنان دارالمصنفین ان کے بے حد شکر گزار ہیں، اب باب ذوق کو شعر العجم کے پانچوں حصے کے نئے اور اچھے اڈیشن کا انتظار مدت سے ہے جس کی تصحیح کا کام شروع ہو گیا ہے، اس کی آفیسٹ طباعت کے مصارف کے لیے مولانا شبلی کے قدردانوں اور اباب خیر سے درخواست کی جا رہی ہے۔

سیرۃ النبیؐ کا مکمل سیٹ آفیسٹ پر ہماری توقع سے بڑھ کر خوب صورت، دیدہ زیب اور اچھا چھپا ہے، جو الحمد للہ بہت پسند کیا جا رہا ہے بعض لوگوں کے پاس پرانے اڈیشن موجود تھے لیکن وہ بھی اسے خرید رہے ہیں، ان کے خیال میں اسے ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے مگر ہمارے خیال میں ہر مسلمان ہی کو نہیں ان غیر مسلموں کو بھی اسے ضرور پڑھنا چاہیے جو اخلاص سے یہ جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ محمد ﷺ کون تھے اور وہ دنیا کو کیا پیغام دے گئے ہیں، کیوں کہ یہ سیرت کی عام کتابوں کی طرح صرف رسول اللہ ﷺ کے حالات و واقعات کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم اور پیغام محمدیؐ کا لب لباب ہے، دارالمصنفین نے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مکمل سیٹ کی قیمت صرف ایک ہزار روپے رکھی ہے جب کہ اس پر لاگت ۱۶۷۵ روپے آئی ہے، دارالمصنفین کی کتابوں کے قدردانوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اسے نقصان اور خسارے سے بچانے کے لیے اس کی کتابیں چوری اور قزاقی کرنے والے ناشرین سے خریدنے کے بہ جائے براہ راست دارالمصنفین سے طلب فرمائیں!

مضامین

کتب تفاسیر کی اسرائیلی روایات کا تنقیدی جائزہ

از: ڈاکٹر ہمایوں عباس

(۲)

آیت بالا سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر تھا اس لیے ”للناس“ سے مراد بھی آپ کے زمانہ اقدس سے لے کر بعد والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں نہ کہ آپ سے پہلے والے۔ علاوہ ازیں تعمیر کعبہ کے حوالہ سے قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام یا کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی کیا ہے، یہ قرینہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ”للناس“ میں انسان اول شامل نہیں۔

۳- واذیرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل۔

اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، ابراہیم علیہ السلام واسماعیل علیہ السلام ان کو بلند کر رہے تھے، اس دلیل کے لیے ”یرفع“ اور ”قواعد“ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔

امام راغب ”رفع“ کے حوالہ سے لکھتے ہیں: ”اور کبھی عمارت کو کھڑا کرنے اور اوپر لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔“

احمد سعید کاظمی لکھتے ہیں: قواعد قاعدة کی جمع ہے۔

جمہور اہل لغت نے قاعدہ کا ترجمہ اساس اور بنیاد کے الفاظ سے کیا ہے، کسائی نے کہا:

”اتحادہ۔ اتحاد ارقاعدہ دیوار کو کہتے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں ان دونوں لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی اس بات پر قطعی دلالت نہیں کرتا کہ کعبہ کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، اردو میں بھی ”دیوار بلند کرنا“ یا ”بنیاد اٹھانا“ قطعی طور پر ثابت نہیں کرتا کہ دیوار یا بنیاد پہلے سے موجود ہے۔

اسی وجہ سے علامہ احمد سعید کاظمی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا: ”ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ اس خدمت میں شریک رہے، اتنی بات قطعی ہے جس میں کسی تردد کی گنجائش نہیں، قرآن مجید کی عبارت النص میں یہ مضمون وارد ہے:“

جن لوگوں نے اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا وہ بھی اس آیت کو قطعی دلیل نہیں سمجھتے یہ قیاس ہی ہے، تفسیر نمونہ کے مولفین لکھتے ہیں:

”آیت کا یہ انداز بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں“

آیت کا انداز فقط اس لیے بتاتا نظر آتا ہے کہ ہم پہلے سے طے شدہ فیصلے قرآن سے

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

۴۔ واذ بوانا لابرہیم مکان البیت

اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ۔

اس آیت میں بھی بسوا کے لفظ کے ایک خاص مفہوم کو پیش نظر رکھنے سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور وہ خاص مفہوم یہ ہے۔

اریناہ اصلہ لیبنیہ وکان قد درس بالطوفان

یعنی کعبہ کی اصل بنیادیں جو طوفانِ نوح میں بوسیدہ ہو گئی تھیں دکھائی گئیں۔

بسوا کا لفظ قرآن میں متعدد مقام پر استعمال ہوا ہے، اس کے مفہوم میں دو باتیں پائی جاتی ہیں:

۱۔ رجوع الی الشی

۲۔ برابر ہونا۔

اور اس لفظ کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی رہائشی مقام کی فضا اور ماحول رہنے

والے کی طبیعت کے موافق سازگار ہو یا کوئی شخص جس مقصد کے لیے کسی رہائشی جگہ کا انتخاب کرتا ہے وہ اس کے لیے موافق اور سازگار ہو۔

پس یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ کا تعین تو کرتی ہے لیکن اس بات کے لیے قطعی نہیں کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور ان کو واضح کر دیا گیا۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں:

”حضرت خلیل علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کون سی وہ مخصوص جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص جگہ پر مطلع فرما دیا اور آپ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مشغول ہو گئے“

علمائے محققین کی درج بالا تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کعبہ کی تعمیر کے سلسلہ میں کوئی قطعی آیت یا صحیح حدیث نہیں ہے البتہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مخصوص قطعہ سے ثابت ہے۔

دنیوں کا قصہ

قرآن کریم کے اعجاز میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انبیاء کی عصمت و پاک، امنی کو بیان کیا ہے خلاف انجیل کے، ایف ایس خیر اللہ نے قاموس الکتاب میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارہ میں لکھا: ”لیکن ان تمام باتوں کے باوجود داؤد سے بہت سے گناہ بھی سرزد ہوئے“ ایک قصہ جو بائبل سے ہماری کتب میں آیا بائبل کی روشنی میں درج ذیل ہے:

”اور شام کے وقت داؤد اپنے چنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہار ہی تھی اور وہ نہایت خوبصورت تھی، تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ العام کی بیٹی بت سچ نہیں جو حتی اور تیاہ کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے محبت کی پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں“

”صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اور تیاہ کے ہاتھ بھیجا اور اس نے

اس خط میں لکھا کہ اور یاہ کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اور یاہ کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور حتیٰ اور یاہ بھی مر گیا۔^۹

اس مشہور قصہ کا یہ حصہ بھی ہے:

”خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا اس نے اس کے پاس آکر اس سے کہا کہ کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب، اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے سے کچھ نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔“

تب داؤد کا غضب اس شخص پر بہ شدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا کیوں کہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا، تب ناتن نے داؤد سے کہا وہ شخص تو ہی ہے..... تو نے حتیٰ اور یاہ کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی عموں کی تلوار سے قتل کروایا۔^{۱۰}

ہمارے بعض مفسرین نے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں یہودیوں سے سن کر نقل کیا، لیکن محققین نے اس کے باطل ہونے پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی، امام رازی لکھتے ہیں:

”یہاں ایک افسانہ بیان کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اسے اس طرح بیان کیا کہ گناہ کبیرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندے کی طرف ہوتی ہے، بعض نے اس قصہ کو اس طرح بیان کیا کہ گناہ صغیرہ کی نسبت ہوتی ہے، میرا عقیدہ اور تحقیق ہے کہ واقعہ باطل اور لغو ہے۔“

اس واقعہ کے بطلان پر دلائل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اگر ایسی حرکت قاسق ترین آدمی کی طرف بھی منسوب کی جائے تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا اور جس بد بخت نے ایسی فحش بات اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف منسوب کی

ہے اگر خود اس پر ایسا الزام لگایا جائے تو وہ اپنی خباثت طبع کے باوجود اس کی پرزور تردید کرے گا اور بہتان لگانے والے پر لعنت بھیجے گا، ایسا گناہ ناجرم جسے ایک ادنیٰ درجہ کا اتنی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، ایک نبی کا دامن عصمت اس سے کب آلودہ ہو سکتا ہے نیز اگر قصے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو حضرت داؤد پر دو سنگین جرم ثابت ہوں گے، ایک قتل بے گناہ، دوسرا فعل فحش۔“

قرآن میں یہ آیات اس لیے نازل کی گئیں تاکہ نبی کریم ﷺ کی دل جوئی ہو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کفار کی دل آزاری سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، اگر حضرت داؤد سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ذکر سے اپنے محبوب کی دل جوئی نہ فرماتا جو اپنی خواہش نفس کے سامنے بے بس ہے اور قتل بے گناہ کے ارتکاب کی جرأت کرتا ہے نیز گزشتہ آیات میں حضرت داؤد کو جن صفات عالیہ سے موصوف فرمایا گیا ہے وہ یہ ہیں:

عبدنا ذا الاید او اب صاحب فصل الخطاب

اگر آپ سے ایسی ناگوار حرکت سرزد ہوتی تو پھر آپ کو ان اوصاف جمیلہ سے متصف کرنے کا کوئی مقصد نہ رہتا اور آپ کو عندنا للزلفی اور حسن مآب کی بشارت نہ دی جاتی اس لیے آیات کا سیاق و سباق بھی اس قصہ کی تردید کرتے ہیں۔^{۱۱}

حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے:

من حدثکم بعد یت داؤد علی ما یرویہ القصاص جلد ۱۰

ماۃ وستین^{۱۲}

سید علی نقی النقی اس قصہ کے بارہ میں لکھتے ہیں: ”اسرائیلیات کے اثر سے مسلمانوں کی کتب میں بھی یہ تذکرہ آگیا ہے مگر روایات کا قرآن کے مقابلہ میں کیا اعتبار؟ اور قرآن مجید میں اس کی جتنی اصلیت ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اور وہ ایسی ہے جس سے کسی ایسے فعل کا صدور جو خلاف قانون اور خلاف شرع ہو جناب داؤد سے ظاہر نہیں ہوتا۔“^{۱۳}

ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں:

”ہمارے یقین کامل ہے کہ انبیاء گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، ایسے امور ان سے کبھی بھی سرزد نہیں ہو سکتے، اگر ایسا ہوتا تو شرعی احکام پر اعتماد باقی نہ رہتا اور انبیاء کرام کے

ارشادات پر اعتماد نہ رہتا، قصہ گو لوگوں نے منصب نبوت کے منافی جو افسانے وضع کر لیے ہیں، ان کو ہم روی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ہمارا مسلک تو وہ ہے جو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے:

وَنُوْثِرُ حَكْمَ الْعَقْلِ فِي كُلِّ شَبْهَةٍ

اِذَا اَنْشَرِ الْاَخْبَارَ جُلَاسَ قِصَاصِ

شک ہو تو ہم عقل کا حکم مانتے ہیں لیکن قصہ گو لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کہانیوں کو ترجیح

دیتے ہیں۔ ۱۵۔

الحافظ عماد الدین ابوالفد السامع بن کثیر لکھتے ہیں:

قد ذكر المفسرون ههنا قصة اكثرها مأخوذ من الاسرائيليات

ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن ابي

حاتم ههنا حديث لا يصح سندُه لانه من رواية يزيد الزفاسي عن

انس ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند

الانسه فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وان يرد

علمها الى الله عز وجل ۱۶

مفسرین نے یہاں جو قصہ نقل کیا وہ اکثر اسرائیلیات میں سے ہے، نبی کریم ﷺ سے کچھ صحیح ثابت نہیں کہ اس کو مانا جائے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت انس سے مروی جو روایت نقل کی اس میں یزید الرقاشی ہے،

اگرچہ یزید نیک لوگوں سے ہے لیکن ائمہ حدیث نے اسے ضعیف قرار دیا حالانکہ بہتر یہی ہے کہ ہم

صرف اس قصہ کی تلاوت پر اکتفا کریں اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں:

”مورخین نے اہل کتاب سے سن کر جو لکھا وہ قابل توجہ نہیں کیوں کہ اسے تبدیل کیا گیا

ہے، اسے بعض مفسرین نے نقل کیا لیکن قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی حدیث صحیح میں

اس بارہ میں کچھ ہے۔ ۱۸۔

امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”رہے وہ مخرّف قصے جو تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل ہیں تو ان کی نسبت ہماری دعا یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عاف فرمائے جو اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرنے کے متکبر ہوئے ہیں۔“ ۱۹۔

علامہ صابونی ^{۲۰}، پیر محمد کرم شاہ ^{۲۱}، عبد الماجد دریابادی ^{۲۲}، علامہ طبرسی ^{۲۳}،

مؤلفین تفسیر مودتہ ^{۲۴}، امام نسفی ^{۲۵}۔

اور دیگر مفسرین نے اس خرافاتی قصہ کا رد کیا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور زبان کی لکنت

سورۃ طہ کی آیت واحلل عقدہ من لسانہ ^{۲۶}

کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ نے اسی کے دور

کرنے کے لیے دعا مانگی۔ ۲۷

مولانا مودودیؒ اس واقعہ کے اسرائیلی اور باطل ہونے کے بارہ میں لکھتے ہیں:

بائبل میں اس کی جو تشریح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے خداوند

میں فصیح نہیں ہوں نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر

بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے، (خروج ۴: ۱۰) مگر تالمود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا

ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پرورش پا رہے تھے، ایک روز

انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا، اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ

کام بالا ارادہ کیا ہے یا یہ محض طفلانہ فعل ہے، آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ

دونوں ساتھ رکھے جائیں، چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ نے آگ

اٹھا کر منہ میں رکھ لی، اس طرح ان کی جان تونچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔

یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا

لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو یہ کسی

طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جاسکے، بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی

ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آسکتی ہے؟ ۲۸۔

ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آسکتی ہے؟ ۲۸۔

ارشادات پر اعتماد نہ رہتا، قصہ گو لوگوں نے منصب نبوت کے منافی جو افسانے وضع کر لیے ہیں، ان کو ہم رومی کی نوکری میں جھینکتے ہیں، ہمارا مسلک تو وہ ہے جو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے:

وَنُؤَثِّرُ حَكْمَ الْعَقْلِ فِي كُلِّ شَبْهَةٍ

اِذَا اَثَرُ الْاَخْبَارِ جَلَّاسٍ قِصَاصِ

شک ہو تو ہم عقل کا حکم مانتے ہیں لیکن قصہ گو لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کہانیوں کو ترجیح

دیتے ہیں۔ ۱۵۔

الحافظ عماد الدین ابوالقداسامیل بن کثیر لکھتے ہیں:

قَدْ ذَكَرَ الْمَفْسُورُونَ ههنا قصة اَكْثَرِها مَأخُوذٌ مِنَ الْاِسْرَائِيلِيَّاتِ

وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ حَدِيثٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ اَبِي

حَاتِمٍ ههنا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ سَنَدُهُ لَأنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ الزَّفَاسِيِّ عَنِ

اَنَسٍ وَ يَزِيدُ وَ اَن كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ

الْاَنسِ فَالْاَوَّلَى اَنْ يَسْتَقْتَصِرَ عَلٰى مَجْرَدِ تَلَاوَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَ اَنْ يَرِدَ

عَلَيْهَا اِلَى اللّٰهِ عِزُّ وَ جَلُّ ۱۶۔

مفسرین نے یہاں جو قصہ نقل کیا وہ اکثر اسرائیلیات میں سے ہے، نبی کریم ﷺ سے

کچھ صحیح ثابت نہیں کہ اس کو مانا جائے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت انس سے مروی جو روایت نقل کی اس میں یزید الرقاشی ہے،

اگرچہ یزید نیک لوگوں سے ہے لیکن ائمہ حدیث نے اسے ضعیف قرار دیا ہے بہتر یہی ہے کہ ہم

صرف اس قصہ کی تلاوت پر اکتفا کریں اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں:

”مورخین نے اہل کتاب سے سن کر جو لکھا وہ قابل توجہ نہیں کیوں کہ اسے تبدیل کیا گیا

ہے، اسے بعض مفسرین نے نقل کیا لیکن قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی حدیث صحیح میں

اس بارہ میں کچھ ہے۔ ۱۸۔

امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”رہے وہ مہر خرف قصے جو تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل ہیں تو ان کی نسبت ہماری دعا یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمائے جو اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔“ ۱۹۔

علامہ صابونی رحمہ اللہ، پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ، عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، علامہ طبری رحمہ اللہ،

مولفین تفسیر نمونہ رحمہ اللہ امام نسلی رحمہ اللہ۔

اور دیگر مفسرین نے اس خرافاتی قصہ کا رد کیا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور زبان کی لکنت

سورہ طہ کی آیت واحلل عقدہ من لسانہ ۲۰۔

کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ نے اسی کے دور

کرنے کے لیے دعا مانگی۔ ۲۱۔

مولانا مودودیؒ اس واقعہ کے اسرائیلی اور باطل ہونے کے بارہ میں لکھتے ہیں:

بائبل میں اس کی جو تشریح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے خداوند

میں فصیح نہیں ہوں نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر

بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے، (خروج ۴: ۱۰) مگر تاملود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا

ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پرورش پا رہے تھے، ایک روز

انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا، اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ

کام بالا ارادہ کیا ہے یا یہ محض طفلانہ فعل ہے، آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ

دونوں ساتھ رکھے جائیں، چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ نے آگ

اٹھا کر منہ میں رکھ لی، اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔

یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا

لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو یہ کسی

طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انکارے کو اٹھا کر منہ میں لے جاسکے، بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی

ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آسکتی ہے؟ ۲۸۔

حضرت موسیٰ نے فصاحت کے لیے حضرت ہارون کو مانگا اور وجہ یہ بیان کی کہ
افصح منی لساناً^{۲۹} کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔

پس "واطل عقد من لسانی یفصحوا قوی" کے الفاظ میں بھی جس بات کی درخواست
ہے وہ نکلت دور کرنے کی نہیں بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا اظہار و بیان کی وہ صلاحیت بخشے جانے
کی درخواست ہے جو فریضہ رسالت و نبوت کی ادائیگی کے لیے ضروری تھی۔^{۳۰}

یہ بھی پیش نظر رہے کہ "رسول ہمیشہ شکل و صورت، شخصیت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے
بہترین لوگ ہوئے ہیں جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے،
کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جاسکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں
مشککہ بن جائے یا حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔"^{۳۱}

تفسیر نمونہ میں بھی اس اسرائیلی روایت کو رد کیا گیا ہے۔^{۳۲}

عوج بن عنق (عوق)

مفسرین نے ان فیہما قوم جبارین^{۳۳} کے تحت قوم عمالقہ^{۳۴} کے بارہ میں محیر العقول
واقعات بیان کیے ہیں، یہ واقعات ان کے قد و قامت، جسامت اور ان کی غیر معمولی جسمانی
قوت کے بارہ میں ہیں، اسی قوم میں سے ایک عوج بن عنق ہے، اس کے بارہ میں دیومالا کی قصے
معروف ہیں،^{۳۵} جب موسیٰ نے اپنی قوم سے بارہ افراد تحقیق احوال کے لیے بھیجے تو انہوں نے
واپس آکر قوم عمالقہ کی جو تصویر کشی کی وہی ہماری کتب تفسیر میں درج روایات کا بنیادی ماخذ ہے:

"وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے
باشندوں (حملہ آوروں) کو کھاتا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب قد آور ہیں اور
وہاں ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں۔"

شارحین بائبل کے مطابق عبرانی لفظ نفیلیم کا ترجمہ ہے معنی دیوتا، زبردست شخص۔^{۳۶}
اور ہم تو اپنی ہی نگاہوں میں ایسے تھے جیسے مڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔^{۳۷}
ان جھوٹے قصوں کا ماخذ بیان کرتے ہوئے تفسیر نمونہ کے مولفین لکھتے ہیں "قوم جبار

سے مراد قوم عمالقہ ہے، یہ لوگ سخت جان اور بلند قامت تھے یہاں تک کہ ان کی بلند قامتی کے
بارہ میں بہت مبالغے ہوئے اور افسانے تراشے گئے، اس سلسلہ میں مضحکہ خیز باتیں گھڑی گئی ہیں
جن کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں، خصوصاً عوج کے بارہ میں خرافات سے معمور ایسی کہانیاں
تاریخوں میں ملتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افسانے جن میں سے بعض اسلامی کتب
میں بھی آگئے ہیں، دراصل بنی اسرائیل کے گھڑے ہوئے ہیں۔"^{۳۸}

قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں "میں کہتا ہوں عوج بن عنق کا جو تذکرہ بغوی نے لکھا ہے اس
میں بہت ہی بعید از عقل مبالغہ ہے، علمائے حدیث نے ان خرافات کا انکار کیا ہے، صرف اتنی بات
ضرور تسلیم کی گئی ہے کہ اس دراز قامت قوم میں عوج سب سے بڑا اور قوی الجثہ شخص تھا۔"^{۳۹}

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں "مفسرین نے یہاں پر وضع کردہ اسرائیلی روایات بیان کی ہیں
جوان جبارین کی درازی قامت کے بارہ میں ہیں کہ عوج بن عنق ابن بنت آدم تھا اور اس کا قد تین
مزارقین سو تینتیس گز تھا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے ذکر سے حیا بھی مانع ہے، پھر یہ صحیح حدیث
کے بھی خلاف ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، حضرت آدمؑ بوساٹھ ہاتھ کا پیدا کیا گیا پھر مخلوق کے قد کم
ہونے لگے۔"^{۴۰}

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

قد شاع امر عوج عند العامة و نقلو فیہ حکایات شنیعہ وفی
فتاوی العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد ابن کثیر قصة عوج و
جميع ما يحكون عنه غذیان لا اصل له وهو من فحلتقات اهل الكتاب۔
قال ابن قیم من الامور التي يعرف بها کون الحديث موضوعا
ان یکون مما تقوم الشواهد الصحیحة علی بطلانه کحدیث عوج
الطویل و لیس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث و کذب علی
الله تعالیٰ انما العجب ممن یدخل هذا الحديث فی کتب العلم من
التفسیر و غیره ولا یبین امره ثم قال ولا ریب فی ان هذا و امثاله من
وضع زنادقة اهل الكتاب الذین قصدوا الاستهزاء و السخریة بالرسول

الکرام علیہم الصلاة والسلام واتباعہم انتہی

عوام الناس میں عوج کا قصہ مشہور اور اس ضمن میں نازیبا افسانے نقل کیے گئے ہیں، علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ حافظ عماد ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ عوج بن عنق کے بارہ میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں یہ بکواس ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، اہل کتاب نے ان کو گھڑا ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مشاہدہ صحیح دلیلوں کے خلاف ہو جیسے عوج الطویل کا قصہ، حیرانی ہے اس پر جس نے اس کو وضع کیا اور اللہ تعالیٰ پر افترا کیا، ان لوگوں پر حیرت ہے جنہوں نے تفسیر وغیرہ جیسی علمی کتب میں اس واقعہ کو درج کیا اور حقیقت واضح نہ کی، اس میں شک نہیں کہ اس طرح کے افسانے اہل کتاب زندیقوں نے وضع کیے ان کا ارادہ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کا استہزا ہے۔

محل تعمیر کرنے کا فرعونی حکم

فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ۔

(اے ہامان!) میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کر شاید (اس پر چڑھ کر) میں موسیٰ کے الکا سراغ لگا سکوں۔ (سورۃ القصص، آیت ۳۸)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ فرعون نے ایک اونچا مینار تعمیر کروایا، پھر وہ اوپر چڑھا اور ایک تیر انداز کو آسمان کی طرف تیر چلانے کا حکم دیا، تیر اندازوں نے اوپر کو تیر پھینکے تیر خون آلود ہو کر واپس آئے، فرعون بولا میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا، جبرئیل نے اس عمارت کو پر مار کر تین ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا جس سے لاکھوں آدمی مر گئے، ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا، جن لوگوں نے عمارت بنوانے میں تعاون کیا وہ بھی ہلاک ہو گئے۔

اس قصہ کا رد کرتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں:

”اس بات کو تو پاگل اور مجنون بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کے قصوں کی ایسی تشریح جو بدیہ البطلان ہو اس کی اجازت نہ عقل دیتی ہے اور نہ دین اسے برداشت کرتا

ہے، اس طرح تو ہم ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کر دیں گے جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے ایسے زریں موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔

امام قرطبی کے الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اسے وہ باطل سمجھتے ہیں، فحسکی السدی سے اس قصہ کا آغاز کرتے ہیں اور آخر واللہ اعلم بصحة ذلك لکھتے ہیں، اسی طرح زخری نے واللہ اعلم بصحته لکھا کہ اس قصہ کے مردود ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تفسیر نمونہ میں ہے ”یہ مورخین کا طبع زاد افسانہ ہے، موجودہ قاہرہ کے جنوب میں فرعون کے دارالسلطنت کے کھنڈرات موجود ہیں، وہاں اس قسم کی عمارت کا کوئی نشان نہیں، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ عمارت دیر تک قائم نہیں رہی تباہ ہو گئی بہت سے لوگ اس کے نیچے دب کر مر گئے، اس میں اہل قلم نے اور بھی طرح طرح کی داستانیں لکھی ہیں لیکن ان کی صحت کی تحقیق نہ ہو سکی۔“

قصہ ہاروت وماروت

قصہ ہاروت وماروت کا خلاصہ یہ ہے کہ ”بنی آدم کے گناہوں پر فرشتوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے دو فرشتے چن لو، فرشتوں نے ہاروت وماروت کو چن لیا، ان دونوں میں بشری خواہشات پیدا کر کے یہ صورت بشر انہیں زمین پر اتار دیا گیا، وہ لوگوں کے درمیان ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، ایک زہرہ نامی عورت کی وجہ سے وہ فتنہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تم میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، بت کی پوجا کر لو، شراب پی لو یا ناحق ایک جان کو قتل کر دو، انہوں نے اس کی بات مان لی، پھر زہرہ نے ان سے وہ عمل سیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ ستارے کی صورت میں وہ مسخ کر دی گئی، ان دونوں نے بھی آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کیا مگر نہ چڑھ سکے تو انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا، انہوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔“

علماء نے متعدد وجوہ سے اس قصہ کو مردود و باطل ٹھہرایا ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

واعلم ان هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لانه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك۔^{۴۸}

جان لو یہ تمام روایات فاسد، مردود اور غیر مقبول ہیں، قرآن کریم ان میں سے کسی پر دلالت نہیں کرتا۔

یہ روایات یہود سے نقل کی گئیں (بیضاوی) اور ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں۔^{۴۹}

ہاروت و ماروت کے قصہ میں تابعین کی ایک جماعت سدی، حسن بصری، قتادہ ابوالعالیہ، زہرہ، ربیع بن انس، مقاتل بن حیان وغیرہم نے روایات ذکر کی ہیں اور بہت سے متقدمین اور متاخرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں کیوں کہ اس قصہ میں نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث مرفوعہ صحیح متصل الاسناد مروی نہیں۔^{۵۰}

البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسے اسرائیلیوں نے وضع کیا، امام قرطبی بھی لکھتے ہیں یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ابن عمر سے یہ بعید ہے کہ ایسی روایات بیان کریں، اس کے باطل ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱- أمنا الله على وحيه وسفراؤه الى رسله۔

کہ فرشتے وحی الہی کے امین اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔

۲- وما يدل على غير صحته ان لله تعالى خلق النجوم و

هذه الكواكب حين خلق السماء۔

یہ بات بھی اس قصہ کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کے وقت ہی ستارے اور سیارے پیدا کیے۔^{۵۱}

شہاب عراقی نے کہا:

جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ہاروت و ماروت فرشتوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے سزا دی

جاری ہے وہ کافر ہے۔^{۵۲}

ابن العربیؒ، اسماعیلؒ، حماد بن عمارؒ، ابو السعد، قاضی ثناء اللہؒ، محمد بن یوسف

صالحیؒ، علامہ احمد سعید کاظمیؒ، پیر محمد کرم شاہؒ، امین احسن اصلاحیؒ، عبدالماجد دریا آبادیؒ۔^{۵۳}

اور دیگر محققین نے باوجود اس کے کہ یہ قصہ کئی سندوں سے مروی ہے اور بعض لوگوں کے خود مشاہدہ کرنے کے ذکر کے باوجود اسے وضعی اور اسرائیلی قرار دیا ہے، حافظ ابن کثیر نے حضرات صحابہ و تابعین سے بہ کثرت روایات نقل کیں اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔

”ہاروت و ماروت قرآن سے واضح ہے کہ خدا کے دو فرشتے تھے، اس وجہ سے تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق جو فضول ساقصہ منقول ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل ناقابل التفات ہے اور وہ ملکوتی صفات ہی کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے تھے اور ملکوتی صفات کے ساتھ ہی یہاں رہے، ان کا علم بھی جیسا کہ عرض کیا گیا ایک جائز اور مفید علم تھا لیکن یہود نے اپنے اخلاق کی پستی اور مذاق کی خرابی کی وجہ سے اس کو بری نیت سے سیکھا اور برے مقاصد میں استعمال کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علم بھی ان کے ہاں سحر و ساحری کا ایک ضمیمہ بن کے رہ گیا اور اس کی دلچسپیوں میں وہ ایسا کھو گئے کہ کتاب اللہ سے اول تو انہیں کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا اور اگر رہا بھی تو محض عملیات اور تعویذوں کی حد تک کہ فلاں آیت کے پھونکنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور فلاں آیت کے تعویذ سے یہ اثر پڑتا ہے۔“^{۵۴}

حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسرائیلی قصے

قرآن کریم میں آپ کا اسم مبارک ۷۱ مقامات پر آیا ہے^{۵۵} اور ہر جگہ ایک عظیم الشان نبی کے شایان شان کردار بیان کیا ہے۔

قرآن کریم نے انبیاء کرام کی شان و شوکت کا ذکر کیا جب کہ تحریف شدہ تورات میں انبیاء پر ایسے الزامات لگائے گئے ہیں جو کسی شریف آدمی کے لیے بھی ناگوار ہیں، انبیاء کرام کی عظمت و رفعت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا، قاموس الکتاب مرتبہ ایف ایس خیر اللہ میں حضرت سلیمان کے بارہ میں عیسائی فکر کو اس طرح پیش کیا گیا ہے:

”اگرچہ سلیمان بڑا دانا و بینا تھا تاہم وہ اپنی آخری عمر میں اپنے روحانی جوش کو کھو بیٹھا اور سیاسی فواید حاصل کرنے اور شہوت پرستی کی زندگی بسر کرنے کے باعث خدا سے دور ہو گیا۔“^{۵۶}

”عورتیں سلیمان کی سب سے بڑی کمزوری تھیں، اس نے شادی کے ذریعہ نہ صرف سیاسی اتحاد کیے بلکہ وہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔“ ۱۴

سورہ ص کی آیت ۳۴ والقینا علی کرسیہ جسد اثم اناب کی تفسیر میں ایسے بے سرو پا واقعات نقل کیے ہیں۔

کہ بقول پیر محمد کریم شاہ الزہری ”ان کی تردید کی نیت سے بھی نقل کرنا طبع سلیم کو گوارا نہیں، جن لوگوں کو شان نبوت اور مقام سیما کی ادنیٰ سا بھی علم ہے وہ ان خرافات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔“ ۱۵

ان روایات میں حضرت سلیمان کا ایک عورت کو جبراً مسلمان کر کے شادی کرنا، آپ کے گھر میں بت کی پوجا ہونا، آپ کی انگوٹھی کا گم ہونا اور شیطان کا آپ کی جگہ تخت پر ۴۰ دن بیٹھنا جیسی نازیبا باتیں ہیں۔ ۱۶

سید علی نقی لکھتے ہیں:

”تفسیری روایات جو ان امور میں وارد ہوئے ہیں وہ اتنے غیر مستند ہیں کہ ان سے کوئی وثوق حاصل نہیں ہو سکتا۔“ ۱۷

باقی رہے جوئے اور قبیح افسانے کہ جن کا ذکر بعض کتب میں بڑی آب و تاب سے کیا گیا ہے ظاہراً ان کی اصل جزا تالمود کے یہودیوں کی طرف جاتی ہے اور سب اسرائیلیات اور خرافات ہیں کوئی عقل و منطق انہیں قبول نہیں کرتی۔

ان قبیح افسانوں میں کہا گیا ہے کہ سلیمان کی انگوٹھی کھو گئی تھی یا وہ کسی شیطان نے چھین لی تھی اور خود ان کی جگہ تخت پر بیٹھ گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔

یہ افسانے ہر چیز سے قبل انہیں گھڑنے والوں کے انحطاط فکری کی دلیل ہیں، یہی وجہ ہے کہ متحققین اسلام نے جہاں کہیں ان کا نام لیا ہے ان کے بے بنیاد ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ تو مقام نبوت اور حکومت الہی انگوٹھی سے وابستہ ہے اور نہ کبھی یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی سے چھینتا ہے اور نہ کبھی وہ شیطان کو نبی کی شکل میں لاتا ہے، چہ جائیکہ افسانہ طرازوں کے مطابق دو چالیس دن تک نبی کی جگہ بیٹھے اور لوگوں کے درمیان حکومت و قضاوت کرے۔ ۱۸

امام رازی ان قصص کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واعلم ان اهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ۶۹
علامہ ابو حیان اندلسی، محمود آلوسی، عبد الماجد دریابادی، ابن کثیر نے ایسے قصوں پر شدید تنقید کی ہے۔

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام

(چند تفسیری روایات کا جائزہ)

وقال للذی ظن انه ناج منینما اذکرنی عند ربک فانسه الشیطن
ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ (سورہ یوسف آیت ۴۲)
اس آیت کی تفسیر اہل علم نے دو طرح کی ہے:

ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا یوسف نے وہ قیدی جس کے بارہ مہینے آپ کا یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے سے کہا کہ جب تو رہائی پالے تو اپنے آقا سے میری مشغومیت کا ذکر بھی کرنا گویا کہ آپ نے ظاہر طور پر استعانت بالغیب فرمائی، اس کو قرآن مجید نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ شیطان نے یوسف کو اپنے رب کا ذکر بھول دیا اس سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ کئی سال جیل میں رہے۔

اس موقف کی تائید کے لیے جو روایات پیش کی جاتی ہیں انہیں ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عباس سے منقول روایت اس طرح ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے، یعنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی طلب کی۔“ ۱۹

لیکن یہ روایت شدید ضعیف ہے، اس کے ایک راوی ابراہیم بن یزید اخو زری کے بارہ میں امام ذہبی نے لکھا ہے:

قال احمد والنسائی: متروک۔

لیس ثقہ -

قال ابن معین:

سکتوا عنہ ۵۱

وقال البخاری:

ایک دوسرے راوی سفیان بن وکج کے بارہ میں ابو زرہ کی رائے ہے کہ اس پر کذب

کی تہمت ہے ۵۲

اس وجہ سے ابن کثیر نے اس روایت کے بارہ میں لکھا:

هذا الحديث ضعيف جدا ۵۳

اور وہ روایات جو حسن اور قتادہ سے مروی ہیں مرسل ہیں اور ایسے معاملات میں مراسل

کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا ۵۴

آیت کریمہ کے درج بالا مفہوم کی وضاحت امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل ۵۵

اور طبری نے مجمع البیان ۵۶ میں کی ہے۔

تین ۵۷ کے دوسرے سروہ کا خیال ہے کہ فانسه الشیطن کی ضمیر بادشاہ کے ساقی

کی طرف ہوتی ہے اور مفہوم یہ ہے کہ ربائی پانے والے ساقی کو اپنے آقا کے سامنے یوسف کا ذکر

کرنا شیطان نے بھلا دیا، اس طرح آپ کو چند سال قید میں گزارنے پڑے۔

یہ دوسری تفسیر اس آیت کے سیاق و سباق کے عین مطابق ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ

”اربع متلفعون“ کہہ کر اس معاشرہ کی حالت زار پر طعن کر رہے تھے تو کچھ دیر بعد اپنے

رب سے کیوں کر غافل ہو گئے، ملاوہ ازیل وا ذکر بعد امۃ ۵۸ کا جملہ بھی اس ساقی کے بارہ

میں ہے جو نجات پا گیا تھا، یہ جملہ نشان دہی کرتا ہے کہ بھولنے والا ساقی تھا نہ کہ حضرت یوسف،

ایک منصوبہ شکن کا اپنی ربائی کے لیے دنیوی تدبیر اختیار کرنا خدا سے غفلت اور توکل کے فقدان کی

دلیل نہیں تین یہاں سے ہی دوسرا ہے، اگر واقعی ایسا ہی تھا یوسف جیل سے آنا چاہتے تھے تو

آپ بادشاہ کے فرستادہ سے یہ نہ کہتے:

ارجع الی ربک فسنله و تحقیق نبی ہر موز پر اور ہر لمحہ اپنے پیغام کو دوسروں

تک پہنچانے کے لیے بہ تاب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جیل میں خواب پوچھنے والوں کے لیے

توحید پر ایک پرمغز خطبہ رشادہ ملایا، اذکر نسی میں بھی شاید یوسف کے پیغام اور کردار کی طرف

اشارہ بھی ہوتا کہ ربائی کی اپیل اپنے بے شک مردار کو اپنی دعوت کے ثبوت میں پیش کرنا انبیاء کا

طریقہ رہا ہے۔

مجاہد، محمد بن اسحاق نے ۵۹ سے قول اختیار کیا ہے۔

محمود آلوسی ۶۰، ابو حیان ۶۱، ابن جریر ۶۲، نامور ۶۳، ابی حنیفہ ۶۴، سید ریاض حسین شاہ ۶۵، محمد

صابونی ۶۶ جیسے صاحبان علم نے دوسرے قول کو پسند کیا ہے۔

امین احسن اصلاقی ۶۷، شیخ احمد رضا خان بریلوی ۶۸، سید محمد کرم شاہ ۶۹، فتح محمد اندلسی،

مولانا محمد جونا رٹھی اور عبد اللہ یوسف علی نے اس آیت کا ترجمہ سادہ کی دوسری رائے کے مطابق کیا

ہے اور یہی تفسیر مقام نبوت سے زیادہ مناسب رکھتی ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ضمن میں نقل ہونے والی بے ہودہ روایات کے حوالہ سے ۷۰

غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”ہمارے نزدیک یہ تمام روایات باطل اور مردود ہیں اور وضاعین نے جعلی مسند بنا کر

ان روایات کو حضرت ابن عباس اور حضرت علیؓ جیسے صحابہؓ اور خیر تابعین کی طرف منسوب کر دیا

ہے ورنہ ان نفوس قدسیہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ حضرت یوسفؑ ایسے شخصیت مآب اور

مقدس نبی کے متعلق ایسی عریاں اور فحش روایات بیان کرتے غور کیجئے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ

جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسفؑ کو دعوت گناہ دی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ وہ میری

پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ۷۱ اور

ان وضاعین نے ایسی ننگی خرافات کو حضرت یوسفؑ کی طرف منسوب کر دیا، ہمارے نزدیک قرآن

مجید کی یہ ایک آیت ہی ان روایات کے رد اور حضرت یوسفؑ کی پاک دامن اور گناہوں سے

برأت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔“

ہمارے مفسرین چوں کہ روایات جمع کرنے کے دلدادہ ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی

تفاسیر میں ان روایات کو درج کر دیا ورنہ ان کے دلوں میں انبیاء کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی ۷۲

(ب)

ولقد همت به وهم بنوا لولا ان رأبرهان ربه ط كذا لك لنصرف

عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين^{۹۳}

عزیز مصر کی بیوی نے اس (یوسفؑ) کا قصد کیا، اگر (یوسفؑ) نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی عورت کا قصد کرتا، ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ ہم بدی و قباحت کو (یوسفؑ) سے دور دور رکھیں اور وہ ہمارے مخلص بندوں سے ہیں۔

علامہ سیوطیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں بعض ایسی نازیبا روایات نقل کی ہیں جو عصمت نبوت کے منافی ہیں۔^{۹۴}

ان روایات کو نقل کرتے ہوئے بھی انسان شرم محسوس کرتا ہے۔

آیت مبارکہ میں دو جملے ہیں ایک مطلق دوسرا شرطیہ۔

پہلا جملہ ولقد همت به ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ عزم و ارادہ تحقق پا چکا تھا۔

دوسرا جملہ لولا ان رآه برهان ربه لهم بنها (آیت زیر بحث میں جملہ کی ظاہری شکل اس طرح ہے وهم بنها لولا ان رآه برهان ربه ظاہر ہے اس جملہ میں لفظ لولا کے جواب کی احتیاج ہے لیکن یہ ظاہر جملہ میں اس کا جواب موجود نہیں لہذا اس کا جواب مقدم سمجھنا چاہیے اور جو بات جواب محذوف کا قرینہ قرار دی جاسکتی ہے وہی لولا پر مقدم جملہ ہوتا ہے اور وہ ہے جملہ و... لولا ان رآه برهان ربه لهم بنها (یوسفؑ) کی طرف سے یہ نہ ہر ہوتا ہے کہ مانع یعنی برہان رب کی موجودگی میں ارادہ متحقق نہیں ہوا تھا اور قلب یوسف سوچ کی آلودگی سے بھی پاک تھا۔^{۹۵}

وہ برہان ربی کیا تھی؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں:

۱- آسمان سے یوسفؑ کو آواز دی گئی۔

۲- یعقوبؑ نظر آئے۔

۳- جبرئیلؑ، یعقوبؑ کی شکل میں آئے۔

۴- کمرے میں ایک بت تھا۔

۵- دیوار پر کتاب اللہ کی آیت دیکھی۔

ایسے حالات میں تو عام آدمی بھی جرم سے باز آ جاتا ہے، شان نبوت تو بہت بلند تر ہے،

بہترین توجیہ وہ ہے جسے امام بغویؒ نے نقل کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسے ہی پسندیدہ قرار دیا ہے۔^{۹۶}

وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: البرهان النبوة التي ادعيا الله في صدره حالة بينه وبين ما يسخط الله عز وجل۔^{۹۷}

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ برہان وہ نبوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کے سینہ میں ودیعت کر دی تھی، یہی نور نبوت اس امر سے مانع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب تھا۔

حضرت یوسفؑ کے لیے خفیہ تدبیر

كذلك كدنا ليوسف

یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسفؑ کے لیے۔

دوسری مرتبہ جب برادران یوسفؑ آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ حسب وعدہ بنیامین بھی تھا، آپ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن مصری قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا، طے یہ پایا کہ بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا جائے، جب اہل کار پیالہ کو تلاش کریں گے اور وہ تمہارے سامان سے نکل آئے گا، اس طرح حضرت یوسفؑ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں گے، یہ خلاصہ ہے اس قصہ کا جو یوسفؑ کو اپنے بھائی کے حوالہ سے پیش آیا، لیکن اس قصہ کو لکھنے کے بعد مفسرین بعض ایسے مباحث میں الجھ جاتے ہیں جو آیات کے سیاق و سباق کے بھی مناسب نہیں اور عظمت یوسفؑ کے شایان شان بھی نہیں، سوال اس طرح کے ہیں:

۱- قافلہ والوں کو چور کہنے کی توجیہ ۲- حیلہ کا جواز

لیکن درج ذیل وضاحت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس صورت میں لایعنی مباحث میں الجھے بغیر آیات کے سیاق و سباق کے مطابق وضاحت ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ بھائی آئے تو یوسفؑ نے اپنے کارندوں کو کہہ کر غلہ کی قیمت اپنے بھائیوں کے سامان میں رکھوا دی لیکن دوسری مرتبہ بنیامین بھی ہم راہ آیا تو حضرت یوسفؑ نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں خود رکھا۔

جعل السقاية في رحل اخيه^{۹۸}

یہاں حضرت یوسف کے پیش نظر یہ نہ تھا کہ وہ اس حید سے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں گے آپ نے ازراہ ہمدردی ایسا کیا، کتنی قندہ روانہ ہوئے تھوڑی ہی دیر زری تھی کہ کارندوں نے شاہی پیالہ کو موجود نہ پایا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ حرکت اس قندہ والوں نے نہ کی ہو، فوراً چلائے کہ قندہ والو! تم چور ہو (یہاں ان توجیہات پر نظر ڈالنی چاہیے جو قندہ والوں کو چور کہنے کے سلسلہ میں کی گئی ہیں)۔^{۹۹}

گفت و شنید کے دوران جب شاہی کارندوں نے قندہ والوں سے کہا: اگر شاہی پیالہ تمہارے سامان سے برآمد ہوا تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو قندہ والوں نے کہا کہ اسے تمہارے حوالہ کر دیا جائے کیوں کہ ہمارے ہاں ایسے شخص کی یہی سزا ہے، بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا، حضرت یوسف کے پاس قضیہ آیا تو آپ بہت خوش ہوئے، قدرت نے ایسا سبب مہیا کر دیا کہ یوسف بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کے بعد بطور انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یوسف کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سبب پیدا کر دیا، کذلک کدنا لیوسف کا بھی مفہوم ہے۔

درج بالا سطور کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو روکنے کے لیے تو یہ سب کام لیا نہ کوئی حیلہ کیا، اذن مؤذن میں پکارنے والی شخصیت بھی یوسف نہیں۔ اگر مصری قانون میں چور کی سزا یہ ہوتی کہ اسے ملام بنا کر رکھ لیا جاتا تو بلاشبہ اس حیلہ کا تصور ذہن میں آسکتا تھا، یہاں تو بعد میں خود بھائیوں نے کتنی دستور کے مطابق سزا تجویز کی۔

حضرت یوسف کو فروخت کرنا

سورہ یوسف کی آیت: وشرود بثمان بخصس دراهم معدودة۔ (آیت ۲۰)
(اور بھائیوں نے) یوسف کو چند درہموں کی حقیر سی رقم پر بیچ ڈالا۔

ائمہ تفسیر کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف کو کتنے درہم میں فروخت کیا گیا، بعض نے بیس، بعض نے بائیس اور کچھ نے چالیس درہم نقل کیے ہیں۔

(تفسیر القرآن العظیم، ج ۲، ص ۶۱۵، تفسیر مظہری، ج ۶، ص ۱۳۳)

برادران یوسف کو آپ کی قیمت سے کوئی غرض نہ تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یوسف کسی

طرح اس علاقے سے نکل جائیں۔

امام طبری ان روایات کے بارہ میں لکھتے ہیں:

”اس بارہ میں صحیح بات یہ کہی جائے گی کہ یہ یوسف کے بھائیوں نے اسے چند درہم

کے بدلے فروخت کر دیا جو غیر موزوں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ قندہ والوں میں بیان کیا ہے اور نہ وزن میں بیان کیا ہے، اس بارہ میں قرآن وحدیث رسول میں آپت میں بتایا نہیں ہو سکتا ہے وہاں میں ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چالیس ہوں، ان سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی، جتنے بھی تھے غیر موزوں تھے، ان کے وزن کا تعین کرنے سے دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور ان کے معصوم نہ ہونے سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا، قرآن کے ظاہری اغاظ پر ایمان فرض ہے اس کے علاوہ جو اقوال ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔“ (جامع البیان، ج ۷، ص ۱۳۵)

حضرت یونس اور اسرائیلی قصے

حضرت یونس کے بارہ میں معروف یہ ہے کہ آپ اپنی قوم سے مایوس ہو کر نکلے تو قوم کے لیے تین دن (چالیس دن) کی مہلت مقرر کر دی کہ ان دنوں میں نذاب آجائے گا۔
تین دن (چالیس دن) کی مہلت کی روایت درج ذیل کتب تفسیر میں ہے:
زاد المسیر، جامع البیان، مفاتیح الغیب، تبيان القرآن، ضیاء القرآن،
تفہیم القرآن۔

مرزا قادیانی نے اس روایت کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر میری پیشین گوئیاں صحیح ثابت نہیں ہوتیں تو یونس کا فرمایا بھی کب پورا ہوا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث میں ایک بھی روایت ایسی نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ حضرت یونس تین دن یا چالیس دن کی مدت مقرر کر گئے تھے، آپ نے اپنی طرف سے عذاب کے لیے کسی مدت کا تعین نہیں کیا۔

حضرت یونس ہی کے قصہ سے قادیانی یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کو مرزا کی پیشین گوئیوں کے مطابق عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے دل میں

عذاب کے آثار دیکھ کر قوم یونس کی طرح توبہ کر لی تھی، ان کا استدلال اس آیت سے ہے:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمِنَتْ فَتَنْفَعُهَا إِيْمَانُهَا الْاَقْوَمُ يُونُسَ لِمَا أَمِنُوا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَتَعْنِيهِمْ إِلَى حِينٍ ۚ

عموماً اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے:

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ (عذاب کی نشانی دیکھ کر) ایمان لے آئی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سو یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا۔ (ترجمہ غلام رسول سعیدی) حالانکہ اس آیت کا صاف اور واضح مفہوم تو یہ تھا کہ جس طرح قوم یونس ایمان لے آئی اسی طرح اور بستیوں نے بھی کیوں ایمان قبول نہ کیا تا کہ جس طرح قوم یونس عذاب سے محفوظ رہی اسی طرح وہ سب بھی عذاب سے محفوظ رہیں۔

گویا اس آیت میں ایک طرف تو قوم یونس کی مدح کی گئی ہے اور دوسری طرف ان قوموں پر ناراضگی کا اظہار ہے جنہوں نے خود کو ایمان لا کر عذاب سے نہ بچایا، اس مفہوم کی تائید مغنی اللیبیب کی اس عبارت سے ہوتی ہے:

”وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى التَّبْيِخِ أَيْ فَهَلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْقَرْيِ الْمَمْلُوكَةِ ثَابِتٍ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ مَجْنَى الْعَذَابِ فَتَنْفَعُهَا ذَلِكَ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْإِخْفَاشِ وَالْكَسَانِ وَالْفَرَاءِ وَعَلَى بْنِ عِيسَى وَالنَّحَاسِ وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ أَبِي وَعَبْدِ اللَّهِ (فَهَلَا كَانَتْ) وَيُلْزَمُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى النَّفْيُ لِأَنَّ التَّبْيِخَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُقُوعِ“ ۛ

اور ظاہر ہے کہ آیت کا معنی تو تنبیخ پر دلالت کرتا ہے یعنی کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہلاک ہونے والی بستیوں میں سے کوئی بستی عذاب آنے سے پہلے توبہ کرتی تو ان کا ایمان ان کو نفع دیتا اور یہ اخفش، کسائی، فراء، علی بن عیسیٰ اور نحاس کی اختیار کردہ تفسیر ہے اور قرأت ابی اور عبد اللہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں (فہلا کانت) اور اس معنی سے نفی لازم آتا ہے کیوں کہ تو نبخ ایمان نہ لانے کا تقاضا کرتی ہے۔

امام رازی کی اس عبارت سے بھی درج بالا مفہوم کی تائید ہوتی ہے:

”وَالْمَعْنَى هَلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ مِنَ الْقَرْيِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا ثَابِتٍ عَنِ الْكُفْرِ وَاخْلَصَتْ فِي الْإِيْمَانِ قَبْلَ مَعَابَةِ الْعَذَابِ الْاَقْوَمُ يُونُسَ“ ۛ

بہت سے لایعنی سوالات سے بچنے کے لیے اس مفہوم کو ترجیح دینی چاہیے۔

عصر حاضر کے نامور مفسر و محدث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی بھی عام مفسرین کی روش پر چلتے ہوئے اسی مفہوم کو ترجیح دی جس سے، یعنی سوالات کا ایک طوائفی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

حالانکہ امام قرطبی کا مفہوم درست ہے جس کا سعیدی صاحب نے رد کیا ہے، علامہ رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”ہر چند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی تھی لیکن ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور نشانیاں دیکھ کر توبہ کی تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کا باقی اقوام سے استثناء کیا ہے اور باقی مفسرین کا بھی یہی مختار ہے۔“

حالانکہ قرآن کے ظاہر سے جو مفہوم مترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے:

”پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا بجز یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا۔“ (ترجمہ امین احسن اصلحی)

گویا آثار دیکھ کر توبہ نہیں کی بلکہ اس سے پہلے ہی توبہ کے لیے بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہو گئے، اسی پر اس قوم کی مدح کی گئی۔

ماندہ پر کون سے کھانے تھے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نازل ہونے والے ماندہ میں کیا تھا، مختلف آراء ہیں، ایک قول روٹی اور مچھلی کا ہے، دوسرا جنت کا پھل ہے، یہ بھی کہا کہ جو کی روٹی اور مچھلی تھی۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا تصور سعادت

از جناب عامر حسینی صاحب

فلسفہ اسلامی اور تصوف میں تصور سعادت کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے، اگر غور سے دیکھ جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف کی اصل اور انتہا سعادت ہی ہے، اس کے معانی پر فلاسفہ اور صوفیہ نے طویل بحثیں کی ہیں، مسلمان فلاسفہ میں یعقوب الکندی نے پہلی بار اس تصور پر بحث کی، اس کے بعد آنے والے فلاسفہ نے اس کا تتبع کیا اور اپنی فکر اور طریق Melhodo Logies کے مطابق اس کے نئے معانی و مفہیم مرتب کیے اور اپنی تشریح و تعبیر سے اس کو نئی جہتیں دیں، ان فلاسفہ میں ابونصر الفارابی، ابن سینا، ابن مسکویہ اور اخوان الصفا کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن فلاسفہ ان تشریحات و تعبیرات کے سلسلہ میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ فلسفہ یونانی سے بہت زیادہ متاثر اور قریب ہیں اور ان کا تعلق محض مابعد الطبیعیات اور حیات اخروی سے نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی حیات سے بھی ہے۔

یقوب الکندی کے خیال میں سعادت علت اول Primal Cause کا علم اور اس کی پہچان ہے، علت اول واجب الوجود ہے، یہ علم فلسفہ کی انتہا اور مقصد ہے، اسی لیے اس نے فکریا فکری زندگی و عمل یا عملی زندگی پر فوقیت دی، الکندی کے یہ خیالات اس کے متبعین کے ہاں مختلف صورتوں میں سامنے آتے ہیں۔

ابونصر الفارابی کے ہاں یہ مسئلہ مادہ اور روح کی علاحدگی پر منتج ہو جاتا ہے کیوں کہ سعادت کا جسے وہ خیر اور کام بھی دیتا ہے، حصول صرف اس وقت ممکن ہے جب روح مادہ سے الگ ہو جائے۔

الفارابی استاد دوم کے نام سے مشہور ہیں، عرب ارسطو کو استاد اول مانتے تھے، الفارابی کے جہاں شعبہ فلسفہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

فلسفہ پر یونانی فلسفہ اور شیعیت کے واضح اثرات نظر آتے ہیں، یہ بات ان کے فلسفہ سیاسی اور تصور سعادت میں بہ صراحت دکھائی دیتی ہے، یہاں جو نکتہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، وہ ہے یونانی علم و تہذیب کے اثرات اور ان کی تعبیرات کے شوق میں مادہ اور روح میں تفریق جو قرآن حکیم کی تعلیمات کے کلی منافی ہے۔

افلاطون اس فلسفہ کا بڑا اور اہم یونانی نمائندہ ہے اور اس کی ساری فکری عمارت اسی بنیادی نکتہ پر کھڑی ہے اور یہی وہ مسئلہ بھی ہے جس نے تصوف میں ہزاروں گل کھلائے۔ شریعت اور طریقت کی غیر اسلامی اور خود ساختہ خانہ بندی نے صوفیہ اور علما کے درمیان ایک وحشت ناک خلیج پیدا کر دی، جس کے منفی اثرات سے عوام و خواص متاثر ہوئے، اس خلیج کو پانے میں حقیقی صوفیہ اور علما کو دو صدیاں لگ گئیں، اس کا آخری شیعہ الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی نے کیا اور اس کی تکمیل حجت الاسلام حضرت امام غزالی نے کی۔

یہ تفریق پہلے نہ تھی، حضرت خواجہ حسن بصریؒ، حضرت رابعہ بصریؒ اور اسی قبیل کے جو دوسرے صوفیہ زہاد، مہاد و نساک تھے، ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ اس زمانے کی سیاسی و سماجی اتری سے الگ رہ کر خدا سے لولگائی جائے اور خلق خدا کی خدمت اور رہنمائی کی جائے۔

خوف خدا، محبت خدا اور علم خداوندی وہ وسائل اور ذریعے تھے جن کے ذریعہ انسان کی کامیابی یا سعادت کا حصول ممکن تھا، وہ نظریہ ساز Theoriti Clons نہیں تھے لیکن یہ تصورات جو ابتدا میں اخلاقی کوایف نظر آتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس مابعد الطبیعیات سے پیوستہ ہیں، جسے ہم 'توحید' کہتے ہیں، کیوں کہ توحید ہی کو اسلام کی مابعد الطبیعیات کی بنیاد اور روح ہے، اس کی ساری عمارت اور سارے نظریات اسی پر استوار ہیں، توحید سے سرمو انحراف اس پوری عمارت کو لٹکا دیتا ہے، کوئی بھی نظریہ یا عمل جو اس کی روح لازمی معانی اور تقاضوں سے الگ ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اسلام یا اسلامی نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے سعادت کی تشریح کرتے ہوئے توحید پر ایک مدلل بحث کی ہے اور اسے سعادت اور تمام نیکیوں کی بنیاد قرار دیا ہے، حضرت شیخ الطائفہؒ نے دوسرے الفاظ میں یہی بات اس طرح فرمائی ہے کہ ہم کسی ایسے تصوف کو نہیں مانتے جس کی بنیاد قرآن حکیم اور

سنت نبوی ﷺ پر نہ ہو۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے توحید کو اصل سعادت قرار دے کر اسلام کے اصول اساسی اور اس کی مابعد الطبیعیات اور اخلاقیات کو باہم مربوط کر دیا ہے، تمام اخلاقی اقدار اور محاسن کی بنیاد توحید اور تمام معایب کی جڑ شرک ہے جو توحید سے انحراف و انکار ہے، تمام حسنات اور اخلاقی محاسن جیسے محبت، رضا، شکر، عدل، صبر، توکل، علم، پاکیزگی، حیا، قناعت، سخاوت اور شجاعت و ایثار وغیرہ کی اصل توحید کا علم اور اس کا اقرار ہے۔

شرک عدل کی ضد اور سراسر ظلم ہے، یہ جھوٹ، ریا، لالچ، جہالت، ناشکری، ناپاکی اور بزدلی اور بے غیرتی کا اصل محور اور انتہا ہے کیوں کہ اس سے بڑا جھوٹ، فریب، ناشکری، جہالت اور ظلم اور ناپاکی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کائنات کے تباہ و یکتا خالق کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو جوڑ دیا جائے، ان کی عبادت کی جائے اور ان سے مرادیں مانگی جائیں اور انہیں اپنا اخلاقی و سیاسی مرکز و محور قرار دیا جائے۔

شرک انفرادی و اجتماعی سطح پر جھوٹ، استحصال، نابرابری، ناپاکی، ظلم و جبر، شدت پسندی اور جہالت کی جڑ بھی ہے اور ان کا مرکز و محور بھی، اسی لیے یہ انسان کو ہر سطح پر ناکامی و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتا، یہ شقاوت ہے اور تمام شقاوتوں کا مبداء و محرک اور مرکز بھی، قرآن پاک جس اخلاقی نظام اور جن اخلاق محاسن کی تعلیم دیتا ہے، ان کا عملی نمونہ پیغمبر اعظم و آخر ﷺ کی ذات مبارک ہے جسے قرآن حکیم 'خلق عظیم' اور 'رحمۃ للعالمین' کے نام سے یاد کرتا ہے، یوں قرآن حکیم اور پیغمبر آخر ائمہ امان ﷺ جڑے ہوئے ہیں، قرآن حکیم توحید کی تعلیم ہے اور رسول اکرم ﷺ اس کا عملی پیکر، مبلغ اور شارح۔

شرک کا عملی پیکر شیطان ہے جو تمام معایب اور برائیوں کی جڑ ہے، قرآن پاک اسے رنجیم اور طاغوت کا نام بھی دیتا ہے۔

تصوف کے معنی اگر ایک لفظ میں بیان کیے جائیں تو وہ تزکیہ نفس ہے، اسی کو قرآن پاک نے پیغمبر اعظم ﷺ کا فرض منصبی قرار دیا ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْہِمْ رَسُولًا اے ہمارے پروردگار اس جماعت کے اندر ان ہی

مِنْہُمْ یُتْلٰی عَلَیْہِمْ
آیٰتُکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ
وَالْحِکْمَۃَ وَیُزَکِّیْہِمْ
یہ فرض منصبی یا کار رسالت چار اہم امور پر محیط ہے، ۱۔ تلاوت آیات، ۲۔ تعلیم کتاب، ۳۔ تعلیم حکمت، ۴۔ اور تزکیہ نفس۔

نور سے دیکھیے تو تصوف کی ساری تعلیم اور سعادت کا محور یہی چار اساسی نکات ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے توحید کی تشریح کرتے ہوئے اس کے چار مرتبے لوائے ہیں۔

الف۔ صفت واجب الوجود کو باری تعالیٰ سے مختص کرنا، ب۔ تمام کائنات کا خالق، مالک خدا کو ماننا، ج۔ تمام چیزوں کا مدبر خدا کو جاننا، د۔ اور صرف اسی کو عبادت کا مستحق۔

توحید کو وہ غایت درجہ کا معجز، تذلل اور انکسار قرار دیتا ہے، یہی اصل عبارت ہے اور یہی سعادت کے اسباب میں سب سے بڑی چیز ہے، اسی سے انسان کو علم اور تقدس حاصل ہوتا ہے، صفات خداوندی کا صحیح تصور اور علم اور ان پر ایمان سعادت کے لیے لازمی ہے کیوں کہ اسی سے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس سے بندے پر خدا کی بزرگی اور کبریائی منکشف ہونے لگتی ہے، یہی انکشاف کبریائی ہی سعادت ہے۔

انکشاف کبریائی یا دیدار خداوندی تمام عبادات کا مغز اور ماحصل ہے، صوفیہ نے سعادت کی مختلف تشریحات کی ہیں، سعادت پر حضرت امام غزالیؒ کی بحث سب سے زیادہ وسیع، مربوط، منظم اور اعلا درجہ کی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بعد آنے والے تمام صوفیاء کالمین نے کم و بیش اسی کا تتبع کیا، اسی لیے ہم اس کا ایک مختصر خاکہ سامنے لاتے ہیں تاکہ صوفی فکر پر بالعموم اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی تعلیمات، تصوف اور تصور سعادت پر بالخصوص اس کے واضح اثرات کا صحیح ادراک ہو سکے۔

امام غزالیؒ کی صوفیانہ فکر اور فلسفہ اخلاق میں جو اس کے عملی و نظری پہلوؤں کی اساسی بنیاد ہے، سعادت کو ایک مرئی حیثیت حاصل ہے، امام غزالیؒ نے اپنے فلسفہ اخلاقیات کی پوری بحث کا ڈھانچہ ابن مسکویہ کی اخلاقیات سے مماثل گستا ہے لیکن ان کی اہمیت اس حیثیت سے

زیادہ ہے کہ ابن مسکویہ کے برخلاف امام صاحب نے اس نظری بحث کو عملی اخلاقیات اور تصوف سے نہ صرف ملا دیا بلکہ اس کی عملی حیثیات اور مختلف جہات، مباحث اور نتائج کو بھی سامنے کر دیا ہے، یہ پوری بحث انسانی فطرت، انسانی استعداد، ارتقاء کی مناسب، شہوت اور علم میں تقسیم، اخلاق کی مکمل تعمیر و تشکیل، چار بنیادی محاسن یعنی شجاعت، عفت، حکمت اور عدالت اور اخلاق و کردار کی نظریاتی و عملی بنیادیں، جیسے اہم مسائل پر مشتمل ہے۔

امام غزالی کے خیال میں بر عمل کا ایک بنیادی نکتہ اور مقصد ہوتا ہے جو سعادت ہے، مقصد اعلا کو فلاسفہ Summum Bonum کہتے ہیں، سعادت کو وہ دوزاویہ ہائے نظر سے دیکھتے ہیں:-
۱- وہ مقصد جو تمام اعمال کا مطمح نظر ہے، امام غزالی اسے سعادت اخروی یا سعادت حقیقیہ کا نام دیتے ہیں، ۲- وہ اعمال اور ذرائع جو مقصد کے حصول میں مدد و معاون ہوتے ہیں، انہیں وہ محض سعادت کہتے ہیں۔

ذرائع کو امام غزالی چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:-

الف- جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہوں جیسے علم۔

ب- وہ ذرائع جو محض آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں جیسے نفس امارہ کو دبا دینا۔

ج- جو دونوں جہاں میں نقصان و خسران کا باعث ہیں۔

د- اور وہ جو اس دنیا میں فائدہ مند اور آخرت میں نقصان دہ ہیں۔

ان ذرائع یا اعمال کی تقسیم وہ اس طرح بھی کرتے ہیں:-

۱- جو خیر محض ہیں جیسے خوبصورتی یا خوبصورت اور فرحت بخش عمل مثلاً علم۔

۲- جس میں شر شامل ہو جیسے مفید مگر تکلیف دہ یا فائدہ مند مگر بد صورت۔

۳- محض شر، بے فائدہ، تکلیف دہ اور بد صورت جیسے شہوت کی غلامی۔

۴- جن کا خیر ان کے شر پر غالب جیسے دولت۔

۵- جن کا شر ان کے فائدے کو زایل کر دیتا ہے جیسے بہت زیادہ دولت۔

۶- جن کے شر اور خیر میں مطابقت یا یکسانیت ہوتی ہے جیسے دولت کی مساوی تقسیم۔

امام غزالی کے خیال میں دیدار خداوندی سعادت حقیقیہ یا اخروی ہے، اس کا حصول

آخرت میں ہی ہوگا، اس دنیا میں اس کا حصول ممکن نہیں، یہ سات اجزا پر مشتمل ہے، ۱- فانی زندگی، ۲- ایسی مسرت جس میں کوئی زحمت یا تکلیف نہیں، ۳- وہ دولت جسے زیاں کا خطرہ نہیں، ۴- ایسی تکمیل جس میں کوئی نقص نہیں، ۵- ایسی خالق کے نعم کا خطرہ نہیں، ۶- ایسی عزت جسے کسی بے عزتی کا ڈر نہیں، ۷- اور وہ علم جس میں کوئی پہل نہیں ہے۔

یہ لافانی مسرت کا عالم ہے اور یہی انسانی زندگی اور اعمال کا مقصد اعلا ہے، اسے بندہ اس دنیا میں اخلاق عالیہ پر عمل آوری کے ذریعہ حاصل کرتا ہے جس کی بنیاد اور محرک خدا کی محبت ہے، ان کے خیال میں محبت کی شدت ہی جس کا دار و مدار انسان کے علم پر منحصر ہے، دیدار خداوندی کی حیثیتوں کا تعین کرے گی، اسی لیے علم اس دنیا میں سب سے بڑی سعادت ہے جو انسان کو محبت خداوندی کی طرف لے جاتا ہے، یہ اپنے آپ ہی مقصد بھی ہے اور مقصد کے حصول کا ذریعہ بھی، اس لیے یہ خیر محض Pu Re/Absolute Good ہے، امام غزالی عمر کی تقسیم علم المعاد اور علم الدعا کی صورتوں میں کرتے ہیں، علم المعاد معاملات اور محاسن کی تشکیل و تعمیر کر کے انسان کی علم الدعا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

امام غزالی کے خیال میں محبت کی بنیاد علم ہے اور محبت اس دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی جس کا تزکیہ اور تطہیر نہ ہوئی ہو، اس لیے تطہیر قلب سعادت کی بنیاد ہے جو نیک اعمال کے ذریعہ ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بھی اپنے فلسفہ اخلاق اور تصورات سعادت کی عملی و نظری تکمیل میں دیگر صوفیائے نظام کی طرح امام غزالی سے متاثر اور مستفید ہوئے ہیں، ان کے نزدیک سعادت کے معنی منجائے کمال کے ہیں، جو صفت جس چیز کو نمایاں کرتی ہے وہ اس کی سعادت کہلاتی ہے جیسے بلندی پر ز کی سعادت ہے، تروتازگی اور رنگ و روپ بچوں کی سعادت ہے، زور آوری، غضب اور شہوت مختلف حیوانات کی سعادت ہے لیکن اچھے صنعتیں اور خصوصیات انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہیں جیسے غضب اور شہوت، اچھے صنعتیں محض پرندوں اور جانوروں سے وابستہ ہیں جن کو ہم صنعتیں کہہ سکتے ہیں جیسے مکھی کا چمچہ بنانا، چڑیا کا ٹھونسلا بنانا، وغیرہ لیکن انسان کی سعادت تہذیب نفس، اخلاقی حمیدہ، عمدہ تدابیر اور اعلا خصال ہیں۔

کے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی دیدار خداوندی یا اس کے پر تو سے سرفراز ہو جاتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے بعد مجذوب تو کیا جلیل القدر پیغمبر بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی نفسیاتی کیفیات کلی طور پر بدل جاتی ہیں، وہ اس دنیا میں ہونے کے باوجود اس میں نہیں ہوتے، ذات خداوندی کا پر تو تو انتہائی درجہ کی بات ہے، لوگ تو کسی عورت کے عشق میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اصل بات لباس یا غذا یا مکان کی تبدیلی نہیں نفس انسانی کی تبدیلی ہے، یہ بدل جائے تو بدل جانے والی ذات کے لیے زمان و مکان اور تمام Categories اور رشتوں کی حالت، ماہیت اور وحالی بدل جاتے ہیں، تبدیلی کا ایک درجہ نہیں ہوتا، اس کے مدارج نفس انسانی کی تبدیلی کی حدود اور کیفیات سے وابستہ ہیں، ہزاروں لوگوں نے احمد جام کا یہ شعر پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ

کشتگان خنجر حلیم را بر زماں از غیب جان دیگر است

لیکن کتنے ہیں جنہوں نے اس کے معانی کی وہ گمراہ پانی جو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے پائی تھی، اس کی وجہ سے ان پر ایسی حقیقت منکشف ہوئی کہ محض چند گھنٹوں میں جان جان آفریں کے حوالے کر دی، یہ قول شاہ ولی اللہ مجاہد میں لاہوتی کشش زیادہ ہوتی ہے، اس طریق میں سخت ریاضات اور نہایت درجہ فراغ خاطر کی ضرورت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اس طریقہ کے پیشواؤں کو دعوت دین کا منصب حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے لیے ہوش کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جذب عوام کی چیز ہے ہی نہیں پھر اس کی عوام میں تبلیغ اور پیشوائی کیسی، علاوہ ازیں یہ شریعت کا مقتضا و مطلوب بھی نہیں کیوں کہ اگر سارے ہی لوگ اس راہ پر چل پڑیں یا مجذوب بن جائیں تو یہ دنیا ویران ہو جائے گی۔

دوسرا طریقہ عوام کا ہے جن کی ہدایت کے لیے صاحب اصلاح لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسی تعلیمات اور طریق بھی ہوتے ہیں جو ان کے حال کے موافق ہوتے ہیں اور جن میں کچھ تنگی نہیں ہوتی، ان سے ان کی اصلاح نفس ہوتی ہے۔

اخلاقیات اور اقدار کا تعلق دوسری قسم کی سعادت سے ہے، شاہ ولی اللہ کے خیال میں یہ سعادت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن ان کی انتہا چار خصلتوں پر ہوتی ہے جن کے قبول کر لینے سے انسان کو مطلق اہلاست ہم رگی ہو جاتی ہے، انہی ان ہی اوصاف کی تعلیم کے لیے

پیچھے گئے تھے تمام شریعتیں ان ہی کی تفصیل ہیں، یہ خصائل حسب ذیل ہیں:-
طہارت، عجز، ساحت اور عدالت۔

ان چار نکات پر خاکسار نے اپنے مقالے ”شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اخلاقیات کی مابعد الطبیعیاتی بنیادیں“ (مطبوعہ: تہذیب الاخلاق، ۲۰۰۳ء، جلد ۱) میں طویل بحث کی ہے، یہاں ان کے مختصر ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

طہارت:- لفظ طہارت تمام نجاستوں سے پاکی پر محیط ہے، طہارت بدن اور طہارت لباس، طہارت نفس کی شرط اولین ہے، تمام عبادات کے لیے طہارت بدن، طہارت لباس اور طہارت نفس ضروری ہے کیوں کہ اگر نفس ہی ناپاک ہو تو عبادات کے کیا معنی، عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور قرب بھی اور اللہ کا قرب اس وقت تک کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ آدمی اپنے ذہن اور نفس کو تمام آلائشوں اور کثافتوں سے پاک کر کے محض اس کا نہ ہو جائے، جب تک بدن اور لباس (اور ان کے لوازمات جیسے غذا اور پینے پاک یعنی حلال ذرائع سے حاصل نہ کیے گئے ہوں) پاک نہ ہو، نفس پاک ہو ہی نہیں سکتا، عبادت تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے اور وہ خود بھی عبادت کا ذریعہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک مثال سے اس کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ زکات مالی عبادت ہے لیکن زکات صرف حلال مال سے ہی نکالنا جائز ہے، حرام دولت تو حرام ہے، حرام کی کوئی زکات کیسے ہو سکتی ہے، اب ظاہر ہے مالی عبادت کے لیے حلال ذرائع آمدنی کو اختیار کرنا ہوگا، یوں اس عمل کے ذریعہ بدن، مال، ذرائع اور نفس سبھی پاک بن جاتے ہیں اور پاک و حلال مال قرب الہی کا ذریعہ ہے۔

کمالات روحانیہ کے حصول میں طہارت قوت عملی کے طور پر سب سے اہم ہے، طہارت نفس انسان میں ملا اعلیٰ کے مشابہ ہونے، فرشتوں کے الہامات اور ان کی نورانی کیفیات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔

عجز:- معرفت خداوندی، اس کی صفات اور آیات کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے، جب انسان کو خدا کی عظمت و کبریائی اور اپنی حیثیت کا احساس اور عرفان ہو جاتا ہے تو اس پر عجز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کا میلان عالم قدس کی طرف ہو جاتا ہے، یہ حالت عجز معرفت خداوندی

کو اس پر منتقل کر دیتی ہے اور اسے بارگاہِ ایزدی میں لے جاتی ہے اور وہ اس کے ہمال، جبال اور تقدس میں مستغرق ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی حالت مثلاً املا سے مشابہ ہو جاتی ہے۔

سماحت :- سماحت کے معنی تمام مغلی خواہشات سے نفس کو اس طرح پاک کرنے کے ہیں کہ جیسے وہ اس میں کبھی تھیں ہی نہیں، یہی جواں مردی اور سخاوت ہے کیوں کہ تمام حیوانی خواہشات اور لذات اور ان کے اثرات سے پاک ہونا زبردست ہمت، جرأت فیصلہ اور عمل کا متقاضی ہے، سماحت اور اس کی مخالف قوتوں کے مختلف نام ہیں، مثلاً مال میں سماحت سخاوت اور اس کی ضد بخل ہے، فرج و بطن میں سماحت پارسائی اور اس کی مخالف ناپاکی اور حرص ہے، وہ معاصی جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا، ان میں سماحت تقویٰ ہے جس کا مخالف فجور اور بدکاری ہے، عیش و آرام سے دور رہنے کی سماحت صبر ہے جس کی ضد بے صبری ہے، غرض سماحت اس حالت کا نام ہے جو کمال علمی یا عملی کی مخالف چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔

عدالت :- عدل کے معنی اعمال میں توازن پیدا کرنے کے ہیں، یہی راہِ مستقیم ہے، حدود کو پار کرنا ظلم اور حدود کے دائرے میں رہنا عدل ہے، انسان میں اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں، مثلاً غضب اور شہوت، اگر انسان ان میں اعتدال پر قائم رہے تو وہ عدل کرتا ہے، شریعت مطلبہ کا مقصد ان قوتوں کو دبانایا ضائع کرنا نہیں بلکہ ان میں مناسب مطابقت اور توازن قائم کرنا ہے کیوں کہ یہ قوتیں اس کی نفسیاتی، جسمانی، مالی، سماجی، سیاسی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر ان کمالات کا حصول ممکن ہی نہیں۔

یہ وہ نفسانی ملکہ ہے جس سے شہر اور قوم کا انتظام بہ سہولت قائم رہتا ہے، اگر غور سے دیکھ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لفظ نہ صرف نظام انسانی بلکہ نظام کائنات کو بھی اپنے احاطہ میں رکھنے والا ہے، عدل کی ابتدا انسان کی، پتی ذات سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے ساتھ عدل کرے جب ہی وہ خدا، کائنات اور اس کی ہر شے کے بارے میں مناسب، متوازن اور صحیح رویہ اور نظریہ اختیار کرے گا اور عدل ہی اس کو صحیح راستے پر ڈال سکتا ہے، اسی طرح ظالم شخص سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کیوں کہ وہ راہِ مستقیم سے ہٹ کر نہ صرف خود کو بلکہ ساری دنیا کو فساد سے بھر دیتا ہے، اس طرح وہ ان تمام مہینزات، خصائص، خصائل، اعمال حسنہ اور انعامات

سے محروم ہو جاتا ہے جو اسے مثلاً املا کے مشابہ اور دیدار خداوندی کے لائق بناتے ہیں۔
غیر ان عظام کی بعثت کی بنیادی وجہ اور مقصد عدل کا قیام ہے تاکہ یہ قوتیں طرف آجائے اور تمام انسان عدالت سے متصف ہو جائیں، جو شخص اس راستے پر چلتا ہے وہ قابلِ رحمت ہو جاتا ہے، چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں: ”جب انسان میں صفت عدالت متمکن ہو جاتی ہے تو اس میں اور حاطین عرش و مقربین بارگاہِ فرشتوں میں جو جواہری اور برکات کے ذرائع ہیں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے اور اس پر ان فرشتوں کے فیضان کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہ صفت اسے فرشتوں کے رنگ میں رنگ دیتی ہے اور وہ ان کے الہام اور علوم سے مستفیض ہو جاتا ہے۔“

یہ چاروں خصائص انسان کو اس کی اپنی فطرت پر لے آتی ہیں اور وہ اس حدیث قدسی کا مصداق بن جاتا ہے کہ ”ہم نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا“ خلق الادم علی صورۃ، ان خصائل کے حصول کے دو طریقے ہیں علمی اور عملی۔

علم عمل کی بنیاد ہے، انسان اسی وقت کثافتوں اور خبثتوں اور برائیوں سے دور رہتا ہے جب اسے ان کا علم ہوتا ہے، ہر زمانے میں انبیاء ان چیزوں سے انسانوں کو آگاہ فرماتے رہے ہیں، یہ برائیاں اور کثافتیں دراصل وہ حجاب ہیں جو مثلاً اخلا کی قربت اور دیدار خداوندی میں مانع ہوتی ہیں، شاہ ولی اللہ نے حجاب کی تین قسمیں بیان کی ہیں، طبیعت کا حجاب، رسم کا حجاب اور نامہنجی کا حجاب، تمام نفسانی خواہشات جن کا تعلق فرج و بطن سے ہے طبیعت کا حجاب ہیں، جب یہ خواہشات انسان پر غالب آجاتی ہیں تو دوسری اور عقلی امور کو خیر باد کہہ کر ان ہی کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، کمال نوعی یعنی لباس، فخر و مباہات، دولت و ثروت اور اس طرح کی دوسری چیزیں رسم کا حجاب کہلاتی ہیں۔

دنیا اور لذائذ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہی نامہنجی ہے کیوں کہ اگر انسان ان کی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر وہ حقیقت الہی اور لافانی دنیا کو چھوڑ کر ان کا گرویدہ نہیں ہو سکتا، ان حجابات کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں، تعلیم و ترغیب اور ریاضات شاقہ۔

جب یہ حجابات دور ہو جائیں تو انسان کا دل ایسا شیشہ بن جاتا ہے جو کشف اور

الہامات کو قبول کرتا ہے، اس پر علم اور حقایق کے دروازے کھل جاتے ہیں، لافانی زندگی اور اس کی سرمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ جلوۂ خداوندی کے لائق بن جاتا ہے۔

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہی سعادت ہے اور یہی شریعت کا مقصد اور مطلوب بھی ہے۔

حوالے

۱۔ قرآن حکیم، سورۃ البقرہ - ۱۲۹ ج دہلوی، شاد ولی اللہ، حجۃ اللہ الباقی، ترجمہ غلام عبدالحق حقانی، کتب خانہ رحیمیہ، دیوبند، ج ۲، ص ۱۴۳-۱۵۷ ج امام غزالی، ایضاً علوم الدین، ج ۳، ص ۸۹-۸۶ ج ترجمہ حجۃ اللہ الباقی، ص ۱۳۲-۱۳۱ ج ایضاً ص ۱۳۹ ج قرآن حکیم ۹۸۰۸۔

۲۔ ۱۳۱۱

علامہ شبلی کی دو مایہ ناز کتابیں

الکلام

یعنی علم کلام جدید جس میں اسلام کے عقاید خصوصاً وجود باری تعالیٰ، نبوت و رسالت پر بحث کی گئی ہے اور انہیں مدلل طور پر ثابت کیا گیا ہے۔

قیمت ۵۰ روپے

علم الکلام

اس حصے میں نبوت، وحی، الہام، روایا، عذاب، ثواب اور معجزات وغیرہ پر فاسدہ اور طغیان نے اعتراضات نقل کر کے مسلمان متکلمین کے جوابات تحریر کیے گئے ہیں اور پھر تاریخی، اخلاقی، تمدنی اور عقلی ہر حیثیت سے مذہب اور خصوصاً اسلام کو جانچا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام تمدن اور ترقی کا مانع نہیں بلکہ موید ہے۔

قیمت ۳۵ روپے

مولانا شبلی اور فارسی شاعری

از: ڈاکٹر محمد انصاری خان

فارسی شاعری ہماری ہزار سالہ تاریخ کا عظیم ورثہ ہے، فارسی شاعری نے صدیوں سے گنبد افلاک میں غافلہ برپا کیا ہے، شاہی درباروں کو ہنگامہ آرائی سے لرمایا ہے، کاخ امرا کے درودیواروں کو اپنی زمزمہ پیرانوں کی گونج سے رونق حیات بخشا ہے، خانقاہوں اور صوفیائے کرام کے آشیانوں پر وجد آفرینیوں کے کمالات دکھائے ہیں، قوموں کی شجاعت اور فتوحات کے کارناموں کو اپنی مسیحا نفسی سے زندہ جاوید بنایا ہے، علما اور ادبا کی مجلسوں کو سخن طرازیوں سے سجایا ہے، رنگین طبیعتوں کو بزم آرائی کے آداب سکھائے ہیں، مایوس دلوں اور غم زدہ روجوں کو تسکین اور تسلی کے سامان بہم پہنچائے ہیں، غرض قرنہا قرآن سے فارسی شاعری رزم و بزم کی جان رہی ہے۔

انقلاب زمانہ کی نیرنگیاں، معاذ اللہ! سلطنتِ مغلیہ کے انقراض کے بعد فارسی شاعری کا طمطراق پچیکا پڑتا گیا، رفتہ رفتہ ندری بے توجہی کا شکار ہو کر بگڑا اور بے سہارا ہوئی، ان حالات میں جن لوگوں نے اس بے سہارا کو اپنے دلوں میں جائے پناہ دیا، اتفاق سے ”ہمد علمائے دین بودند“ کے مصداق و سب ہمارے مقدس زمانے کے مولا نامہ حسین آزاد، مولانا حالی، مولانا شبلی، عزیز الملک کنوی، صدر یار جنگ، مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی، مولانا حمید الدین فراہی وغیرہ نے فارسی میں باقاعدہ شاعری کی اور اپنے کلام کی طبعیت و اشاعت کا اہتمام کیا اور صاحب دیوان شاعر ہوئے، دیگر علمائے اپنے اب میں تحریر و تقریر میں حتیٰ کہ نسخے خطوط میں بھی کثرت سے فارسی اشعار وقوع و محل کی مناسبت سے بے تکلف نقل کیے ہیں، اس طرح سے کہ گویا اردو اور فارسی کے تانے بانے کو ہم رنگ و ہم آہنگ کر دیا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی فارسی زبان و ادب کے رشتوں سے جوڑ دیا ہے کہ اس سے روگردانی ممکن نہیں۔

☆ رئیس بخش فارسی، ممبئی یونیورسٹی۔

مولانا شبلی بہ یک وقت مورخ، ادیب، شاعر، ناقد، ماہر تعلیم، محقق اور جامع کمالات ضرور تھے مگر طرناشاعر تھے، ”خدا رحمت ساقی“ کے بنائے ہوئے شاعر اور باغ بہار شخصیت کے مالک، شاعری چھوڑے ان کے کمال ان پر دازی ہی کو لپیے، خطوط شبلی جو درحقیقت شعری صیف ہیں، ایک ایک فقرہ شعری لطافتوں اور نازک خیالی کا حامل ہے۔

مولانا ایک رئیس اور زمین دار خاندان کے چشم و چراغ تھے اور جس معاشرے سے تعلق رکھتے تھے اس میں ہوش سنبھالتے ہی کمال شاعری دامن دل کھینچ لیتا ہے کہ جا بجا است، چنانچہ ان کی فکر کا پسہ قدم میدان شعری میں پڑا، آواز شباب ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، تسنیم تخلص اپنایا تھا جو بعد میں ترک کر دیا۔

مولانا کے اس ابتدائی دور کی شاعری کا رنگ یہ تھا:

آن خسرو عرش آستان آن داور گیتی ستان   آن قبلہ گاہ انس و جان آن خاتم پیغمبران
وادی اسرار نہان روح الامیش پاسبان   گردون برگ چاکران خاک درش را بوس زن
پیش از ہمہ شانہ نگر جبریل در بانہ نگر   در بند احسانش نگر آبائے علوی ہفت تن
آن تاجدار ملک دین دارای اقلیم یقین   دانائی علم اولین فرمان پرش روح الامین
مولانا شبلی (خطوط شبلی، صفحہ نمبر ۱۰۴) رقم طراز ہیں۔

فغان کہ از خرد و عشق کردہ ایم قبول

و بخار خاند کہ بایک دگر نمی گردد

”ندوہ کی جھنجٹ اور شاعری ساتھ ساتھ چلنے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن بہر حال چارہ بھی نہیں، نہ دوش مذہبی ہے اور شاعری فطری طبعی، اس کو چھوڑ دوں۔“

ذہنی کلام پختہ، دیوان شبلی، دوست گل، بوئے گل، برگ گل کے مختلف ناموں سے شائع ہوا تھا، معارف پریس نے مولانا کی وفات کے بعد ان سب کو یکجا کر کے کلیات شبلی کے نام سے شائع کیا تھا۔

مولانا شبلی کی فارسی شاعری غالب اور علامہ اقبال کے درمیان کی ایک اہم کڑی ہے، مرزا غالب جنہیں یہ دعویٰ تھا کہ

مانہودیم بدیں مرتبہ راضی غالب

شعر خود خواہش آں کرد کہ گردد فن ما

(غالب! ہم تو کسی طرح اس مرتبہ فضیلت کے لیے راضی نہ تھے، وہ تو کمال شاعری نے خود خواہش کی کہ ہمارا جو ہر فن بنے۔) انہی غالب کو یہ عام شکایت تھی کہ

غالب سوختہ جان را بہ چہ گفتار آری

بدیاری کہ نداند نظیری ز قتل

(غالب سوختہ جان کو ایک ایسے ملک میں شعر گوئی کے لیے کیوں مجبور کیا جائے جہاں کے لوگ نظیری (نظیری نیشاپوری) اور قتیل کے کلام میں امتیاز نہیں کر سکتے۔) یا یہ کہ

غالب سخن زہند بروں برکہ ہر کس ایں جا

سنگ از گہر و شعبہ ز اعجاز ندانست

(غالب کمال شاعری کو ہندوستان سے باہر کہیں اور لے جا کیوں کہ یہاں لوگوں کی جہالت اور بد مذاقی کا یہ عالم ہے کہ کوئی ہیرے اور پتھر کی پرکھ نہیں رکھتا اور شعبہ اور اعجاز کے فرق کو نہیں سمجھتا۔)

مولانا شبلی شاعری کو شعبہ اور سحر کی سطح سے اٹھا کر ”اعجاز“ کی بلندیوں پر پہنچانے کا عزم رکھتے تھے۔

ما بہ ایں قدر از تو راضی عیسم اندر سخن

شہلیا! سحر است ایں اعجاز می بایست کرد

(اے شبلی جو کچھ بھی تمہارا کمال شاعری ہے سبحان اللہ، پھر بھی ہم اس پر خوش نہیں ہیں شعر شعبہ ہے، سحر ہے، اس کو اعجاز کی بلندیوں پر پہنچانا چاہیے۔)

اور مولانا شبلی نے واقعی شاعری کا حق ادا کر دیا ہے، فارسی شاعری کی وقعت اور وقار کو ہندوستان میں نہ صرف قائم رکھا بلکہ بلند کیا ہے اور ایرانی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا ہے، شعر العجم کی تالیف کے دوران فارسی شاعری کا بحر زار، تذکرے اور دواوین مولانا کی نگاہ میں تھے جب جہاں سے چاہتے ایک ماہر خواص کی طرح غوطہ کا کر اپنا دامن سچے موجوں سے بھر لاتے تھے،

ذری شاعری کی سرمستی اور کیف آفرینی سے مولانا شبلی کے دل و دماغ سرشار تھے، چنانچہ اپنی شاعری میں انہوں نے فرخی، مرثیہ، ذریابی، سعیدی اور خواجہ حافظہ کا تقی کیا ہے، شاعری حزیں کی غزلیوں پر بھی غزلیں کہی ہیں، غالب کی حزیں کو کسی طرف نہ مڑتے نہ لاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ غالب کی حزیں سے نہیں بن اور حزیں نے دہلی چھوڑ کر بنارس کو اپنا ماواؤ مسکن بنایا اور آخر دم تک یہیں کے ہو رہے، کہتے ہیں ۔

از بنارس نروم معید عام است ایں جا

ہر برہمن بچہ بچمن و رام است ایں جا

حی حزیں کے تعلق سے ایک واقعہ سنئے، مولانا سمیع اللہ کے نام کے اپنے ایک مکتوب میں خود مولانا شبلی فرماتے ہیں "علی حزیں کی غزل پر غزل لکھی، لڑکوں میں چہ چاہوا، کچھ نے کہا کہ استاد کی غزل پر غزل لکھنے سے کیا حاصل؟ آخر اس زمانہ کے دو مشہور فارسی شاعروں، خواجہ عزیز الدین صاحب، مصنف قیصر، مکینک کالج لکھنؤ اور غالب کے شاگرد فیروز دہلوی کو حکم مان کر مولانا اور حزیں دونوں کی غزلیں بحدف مقطع بھیجی گئیں، دونوں نے تسلیم کیا کہ مولانا شبلی نے جو لکھا وہ اہل زبان کا کلام ہے، حضرت فیروز نے تو بہت تعریف کی اور لکھا کہ سلف کے کلام کا ہم پلہ ہے۔"

مولانا شبلی کی اس غزل کے چند بیت یہ ہیں ۔

لر کم عقل نہ گیرم من حیراں چہ کنم ی دہد منچہ ام بادہ فراواں چہ کنم

خود گرفتہم کہ بہ زلفش نہ فروشم دل و دیں در بغارت برد آں زگرں قفاں چہ کنم

چاکی از دست جنوں بہرہ من باشد گرد ارمغانش نہ فرستم بگریباں چہ کنم

شبلیا کیست! کز داوخن می خواہی گر نظیرتی نبود، شیخ حزیں می باید

مولانا کی شاعری کے بارے میں غالب کے عزیز شاگرد ذواب ضیاء الدین خاں نیز کی

مندرجہ بالا رائے کی روشنی میں مولانا کے درج ذیل اشعار اپنے متعلق محض شاعرانہ تعلی نہیں جیسا

کہ ملاحظہ فرمائیے شعر کا دستور ربابت، بلکہ حقیقت کا شاعرانہ بیان معلوم ہوتے ہیں۔

روشنم شد ز نواخی شبلی کہ امروز ہند را نیز قتی ہست و صفا بانی ہست

در حیرتم کہ پاکی گفتارش از کجاست شبلی مگر ز مردم ہندوستان نبود
در سخن با خاکیاں ہند می سخن مرا ہی چہ میدانی کہ ایں فن را چہ سامان کردہ ام
ای کہ از چاشنی لعل شکر خافتی کفہ شبلی از ایں نیز شکر بریز تراست
مولانا شبلی کی قومی فارسی شاعری کی قومی فارسی شاعری کی نام تعلق سے ان میں

ماضی کے آثار، مناسبتیں، سماجی، سیاسی، اقتصادی اور شاعری کی خصوصیات کی وضاحت کے لئے ان کے شعروں کے درخشندہ نقوش ہیں اور مسلمانوں کی موجودہ و پیشینہ کی صورتوں کی وضاحت کے لئے ان کے شعروں میں دل و جگر سے لے کر دماغ کی غلی ہے، قتل کے خواب ہیں، قمر کے مہر کے منصوبے ہیں اور ان منصوبوں کے واضح نقشے ہیں اور شاعری کے موضوع وراثت کے وراثتات ہیں جو علامہ اقبال کی آمد کی بشارت دیتے ہیں، موضوع و مسائل کی تکرار، تکرار و تکرار، مولانا شبلی اور علامہ اقبال کی شاعری میں اس قدر یکساں ہے کہ ہم ان قیوں کی قومی شاعری کو ایک طویل نظم کے مختلف حصوں کی طرح پڑھ سکتے ہیں، مولانا شبلی اور علامہ اقبال کی شاعری ایک دوسرے کی شاعری کے لیے خمیہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس شاعری کا امتیازی وصف اسلامی احساس ہے جو اس شاعری کا خاص محرک ہے، اس نئی شاعری کا نقش و صورت مولانا کی مسدس ہے، یہ شاعری قوم کے درد مندوں کے درد مند ہے، جن کی آواز ایک ایک ہے مگر لے ایک ہے، یہ مدد جزا اسلام کی شاعری ہے جو مسلمانوں کے تاریخی، روحانی و فنی کی آواز دہرائی کرتی ہے، مولانا شبلی کے قصیدہ عید یہ سے اقتباس پیش ہے۔

یاد آں رونق و بازار ہنر در بغداد یاد آں گرمی ہنگامہ فن در شیراز

قرطبہ آں کہ از و کسب ہنر کرد فرنگ واں سحر نو کہ اطالیہ باد داشت نیاز

آں کہ پامال خرامش چہ خراسان و چہ پارس آں کہ تاراج گناہش چہ عراق چہ ہزار

آں کہ دہلم بہ جبین داغ جو دوش برداشت آں کہ سلجوق بہ خاک در او کرد نماز

روم را لرزہ بر اندام زباہک غصہش ہند را غلغلہ مقدم او زہرہ گداز

روح او بود کہ تاج از سر قیصر بر بود تیغ او بود کہ شد بادل کسری ہم راز

اس شاعر آواز کا انجام دیکھیے:

ایک آن قوم بحالیت کہ نہ توان گفتن
خود بہ میں تا بچہ انجام رسید آن آغاز
ہمہ را از ستم حادثہ خون گشتہ جگر
ہمہ را شیوہ بیچارگی و عجز و نیاز
نالہ بی خواست بر آید ز دل خستہ ما
شیشہ را ہست بہ ہنگام شکستن آواز
بر چہ برماست ہم از دست سیہ کارماست
گلہ نیست ز بخت و فلک عربدہ ساز
ایک ترکیب بند کے کچھ شعر سنئے:

(ترکیب بند کہ در چار میں بزم تعلیم منعقدہ مقام علی گڑھ مورخہ ۱۸۹۰ء انشائے نمودہ آمد)

از تہ کاری و بربادی ما ہیچ نکاست
ما ہا نیم و ہاں برہی شہر و دیار
پستی بخت ہم امروز چٹاں است کہ دی
حالت جملہ ہم امسال ہاں است کہ پار
ملت کے برمرض کا علاج مولانا کے نزدیک صرف تعلیم تھا، چنانچہ ایک ایسے بیت العلوم
کی قیہ کا خیال ان کے ذہن میں تھا جو ایک ایسا قلعہ ہو جس کے اندر جہالت کا گزرنہ ہو، چنانچہ
فرماتے ہیں:

کیں مرض را بہ جہاں ہست اگر درمانی
غیر تعلیم نبودہ است و نباشد ز ہنار
حالیہ چارہ جز ایں نیست کہ بنیاد نہند
بیت علمی کہ کسان را بود از جہل حصار
ایک وہ وقت بھی تھا جب مولانا علی گڑھ کو غرناطہ و بغداد کا علمی نعم البدل سمجھتے تھے (سرسید
کی سربراہی میں ایک وفد شہنشاہ دکن میر محبوب علی کے حضور میں حاضری دی)۔

تا بکے حسرت غرناطہ و بغداد خوری
قدی رنجہ کن و در حرم مدرسہ آی
طالبانش ہمہ فرماندہ معنی کشید
دامن تربیش ہست مگر ظل ہمای
مولانا مغرب کی علمی فتوحات سے بہت مرعوب تھے، اس لیے وہ مدت تک سرسید کہ ہم نوا
و ہم آواز رہے:

جادو مغربیاں گیر کہ ایں طرد نوی
دل پذیر است و دل آمیز و دل آرا ماند
ہاں مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ دین کا سررشتہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔

ہاں نہ گوئیم کہ آں گیری و این بہ زاری
حیف باشد کہ تو سررشتہ دین بہ گزاری
مولانا قدیم و جدید اور دین و دنیا کو باہم ملا کر ایک عجوبہ تیار کرنا چاہتے تھے، قوم کے

لیے اکسیر کا کام دے۔

ور بہ پرسی کہ در ایں کار چہ تدبیر بود
دین و دنیا بہم آمیز کہ اکسیر بود
سرسید کے رفقا میں مولانا شبلی کی ایک خاص شناخت ہے، بہ حیثیت شاعر کے مولانا شبلی
علی گڑھ دربار کے گویا ملک الشعراء تھے، وہ تقریباً سولہ سال علی گڑھ میں رہے، سولہ سال کے عرصہ
میں وہ اپنے فرائض منصبی کے علاوہ، وہ خوش گوار فرائض بھی انجام دیے جو مغلیہ دربار کے ملک
الشعراء انجام دیتے تھے، کالج کا کوئی موقع ہو کوئی تقریب ہو، جلسوں کی کاروائیاں، تلاوت قرآن
کے بعد کلام شبلی سے شروع ہوتی تھی، اس کے لیے مولانا کی نظم ضروری ہو گئی تھی، جب تک مولانا
کی شاعری زندہ ہے، علی گڑھ کے یہ مواقع ان کی شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، مغلوں کے
ملک الشعراء ذاتی انعام و اکرام کی طلب میں قصیدہ لکھتے تھے مگر سرسید کے ملک الشعراء نے اپنی گرم
نوائی سے سرسید کی تحریک کے لیے وہ بادشاہوں، نوابوں، امراء، رؤسا اور عمائد سے انعام و اکرام جمع
کیے اور چوں کہ یہ نظمیں قوم کی نذر تھیں، عزت نفس اور خودداری نے یہ وارنا نہ کیا کہ ان کی یہ شاعری
کلیات میں شامل ہو جو نہایت احلا پایہ کی شاعری ہے، سرسید کی صحبت نے مولانا شبلی کو کیا فیض
پہنچایا اس کا بیان تو متواتر ہوتا رہتا ہے مگر تصویر کا دوسرا رخ قوم کی نظروں سے اوجھل کیوں رہے؟
شبلی کی موجودگی سے علی گڑھ کو کیا فیض پہنچا، مولانا نے علی گڑھ کے قیام کے دوران جو تصنیف و
تالیف کا کام کیا اس کا ایک ایک پیسہ کالج کو دیا اور کتابوں کے حقوق کالج کے نام کر دیے۔

اب ہم نفس مضمون یعنی فارسی شاعری کی طرف لوٹ آتے ہیں، مولانا نے فارسی
شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے، قصیدہ، غزل، مثنوی، مرثیہ، ترکیب بند، رباعی وغیرہ،
جن کے نمونے کلیات میں موجود ہیں، دوبار مولانا کا کلام دست برد زمانہ کی نذر ہو گیا تھا، جو کچھ
دوبارہ جمع کیا جاسکا وہ مولانا کا مکمل کلام نہیں ہے، نسخہ بای وفا کی تالیف ابھی نامکمل ہے۔

بہمیں مولانا کی نظر میں بہشت کے برابر تھی، بہارستان بہمیں کی دل آویز آب و ہوا، فراوانی
حسن و جمال اور صحبت ہائے رنگین نے ذوق شاعری کے لیے تازیانہ کا کام کیا، ”دست گل“ اور
”بوئے گل“ کی غزلیں بہمیں کی راہ آورده ہیں، ایک اور غزل میں بہمیں کی تعریف میں لکھتے ہیں:
ز ذوق طبع شبلی من در اول روز دانستم
کہ در آشوب گاہے بہمیں در بازو ایمان را

بیا ایں جا کہ ہر سو کاروان در کاروان بینی
بتاں آذری را دلبران شام و ایران را
چنانچہ صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیرانی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔
بہشت سے خط لکھ رہا ہوں (یعنی بمبئی سے) بہارستان بمبئی کی آب و ہوا نے مولانا کی جوش طبع
کے لیے وہ کام کیا جو کشمیر کا حسن زار نہ کر سکا، چنانچہ کہتے ہیں:

زہی جان بخشی آب و ہوا بمبئی شبلی طراز و خلج و نوشاد و فرخارست پنداری
بمبئی ہی ان کی صحیح منزل ٹھہری

بمبئی بود مرا منزل مقصود و عبث
پیش از ایں گام طلب در رہ حرمان زدم
(میری صبی منزل مقصود تو بمبئی ہی تھی، فضول اس سے پہلے میں حرمان نیسی کے
راستوں پر بھٹکا رہا)۔

بمبئی کی غزلیں اگر واقعی حدیث دل ہیں تو مکتب شبلی، جن میں بمبئی کا ذکر ہے اس کی
شہساز ہیں، ان غزلوں کو مکتب کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، ان کے ناظم و شارح خود ہی ہیں،
علامہ شبلی کے قصیدہ میں شہساز پر زنی و ریہ ز کے خوش گوار نمونے ہیں، ایم مہدی حسن (مہدی
اقاوی) کے نام ایک خط ملاحظہ ہو۔

”یہاں کی موسمی حالت آج کل کشمیر سے ملتی ہے، گلابی سردی ہے..... ۱۹ برس کے بعد
میں نے کبھی کا اتفاق نہ کیا کہ یہاں کی دلچسپیاں غضب کی محرک ہیں، آدمی غضب نہیں کر سکتا، اپالو یہاں کی
ایک تہذیب یہ کہتے ہیں کہ چوپائی اس کا جواب ہے، خواجہ حافظ کے قصیدہ کو یوں بدل دیا ہے، ”کنار
تب چوپائی و گلشت پادور“ اس غزل کا ایک شعر یہ ہے۔

بہر سو از ہجوم دل بران شوخ بے پروا
گزشتن از سر رہ مشکل افتاد است راہ رو را
پوری غزل یوں ہے:

شار بمبئی کن ہر متاع کبہ و نورا
طراز مند جمشید و فرماج خسرو را
بہر سو از ہجوم دل بران شوخ بی بے پروا
گزشتن از سر رہ مشکل افتاد است راہ رو را
نفل از گرمی ہنگامہ خواباں زردشتی
بہم آمیختہ از زلف و عارض ظلمت و ضورا
بدہ ساقی می باقی کہ در جنت نہ خواہی یافت
کنار آب چوپائی و گلشت اپالورا

بیا شبلی بہ یاد پنجہ کیرائی مژگانش
دگر رہ پارہ سازم ایں قبای زہد صد تورا
خواجہ حافظ شیرازی کے جس شعر کو بدل دیا ہے، وہ یوں ہے:
بدہ ساقی می باقی کہ در جنت نہ خواہی یافت
کنار آب ز کنا باد و گلشت مصلی را
بمبئی نے مولانا کے تخیل کو خواجہ حافظ کے ہاتھوں پہرہ کر دیا تھا اور اقلیم سخن کی فرماں
روائی حاصل کرنے کے لیے حافظ شیرازی کی بندگی کو ضروری سمجھتے تھے، فرمایا ہے

گر خداوندی ہوس داری در اقلیم سخن
بندگی حافظ شیرازی می باہست کرد
اور یہ حقیقت ہے کہ بمبئی کی تمام غزلیں حافظ شیرازی کی غزلوں کے تتبع میں ہی گئی ہیں،
ان غزلوں میں جوش اور شوخی زندانہ سب باد شیرازی کی مرہون منت ہیں جو مولانا نے آب و
ہوا بمبئی میں پائی، ”وہی سرخوشی و سرشاری جو اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب شاعر عملی طور پر ان
کیفیات سے گزر رہا ہو“ اصل ذوق و شوق اس شدت سے غزلوں میں نمایاں ہے کہ حالی جیسا بالغ
نظر ناقد ان کے فارسی اشعار میں وہی گرمی اور کیف پاتا ہے جو خواجہ حافظ کے کلام کی ایک بڑی
خصوصیت ہے، حالی نے لکھا ہے ”غزلیں کا ہے کوہیں شراب و آتش ہیں جس کے نشے میں خمار چشم
ساقی ملا ہوا ہے اور ہمانا قال رارنگ حال دادہ نید یا خود حال را در لباس قال جلوہ گر ساختہ نید“۔

بمبئی کی دلچسپیاں ہی ان کی شعری محرک ہوئیں، جوں ہی بمبئی سے وہ باہر جاتے، وہ
رند غزل خواں نہیں بلکہ شبلی رہ جاتے۔

شاعری از من مجو دور از سواد بمبئی
حالیا شبلی شدم رند غزل خواں عیسم
(اور بمبئی کو اس پر بجا طور پر ناز ہونا چاہیے)۔

ایں چنین گردن دعوی نہ فرازد چہ کند
بمبئی گر ہمہ بر خویش نہ نازد چہ کند
ان غزلوں کے شوخ ہو جانے کا بھی ان کو خیال آتا تھا، چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں:
بمبئی میں بڑی دلچسپیاں رہیں، جو موزوں ہو کر قلم سے نکلیں، بعض غزلیں زیادہ شوخ
ہو گئیں جو شاید ایک پنجاب سالہ مصنف کے چہرہ پر نہ کھلیں لیکن حافظ تو کہتے ہیں۔

ہر چند ہجر و خستہ دل و ناتواں شدم
ہر گہ کہ یاد روی تو کردم جواں شدم
آہستہ آہستہ بمبئی کی دلچسپیاں اپنی کشش کھوتی گئیں اور مولانا اس آستانے سے بھی

جہین شوق اٹھاتے گئے۔

”دستہ گل کی کم مائیگی پر افسوس آتا ہے، بمبئی پہنچوں تو کچھ پھول ہاتھ آئیں۔“

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

”بمبئی سے اب کے بالکل خالی ہاتھ آیا، ایک غزل کا سرمایہ بمبئی نہ ہو سکا، اس شکایت

میں ایک غزل لکھی وہ بھی وہاں سے نکل کر، مقطع یہ ہے:

ہر چند غلط نیست کہ شبلی دل و دین باخت
ایں حرف ولی مصلحت آمیز نہ بودہ است

پھر ایک غزل میں لکھتے ہیں:

داغم کہ بہار چمن ”بمبئی“ امسال
ہر عادت پیشینہ جنون خیز نہ بودہ

”دستہ گل“ کی پہلی غزل کا مقطع ہے:

دامن عیش ز دستم نہ رود تا شبلی
دامن بمبئی از کف نہ دہم تا ہاشم

”دستہ گل“ کی ابتدائی غزلوں میں آسمان بمبئی کا خوبصورت منظر اور اختر و نجوم کا عکس

فراوان ہے تو بعد کی غزلیں آسمان پر ”مادہ تمام“ کی جلوہ گری کی شاہد عادل ہیں، لکھتے ہیں:

ساغری چند بہ یاد رخ رنگین خوردم
قدحی چند در آغوش گلستاں زده ام

کارم افتاد بہ آں بادشاہ کشور حسن
دست رد بر چشم قیصر و خاقان زده ام

کس چہ دانہ کہ بہ خلوت کہ آں ماہ تمام
زده ام ساغر و بریاد حریفان زده ام

پے توں برد کہ ایں زمزمے بے چہری نیست
شبلی ایں تازہ نواہانہ چوستان زده ام

”دستہ گل“ مولانا شبلی کی ابتدائی غزلوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گل دستہ ہے، مولانا

شبلی شدت جذبات اور عالم سرخوشی میں مستغرق اور جوش و انبساط میں وجد کرتے نظر آتے ہیں

لیکن بعد کی غزلیں جو ”بوئے گل“ کے نام سے شائع ہوئیں وہ حرمان نصیبی، ناامیدی، تلخ کامی،

مایوسی اور شکستہ پائی کی غماز ہیں، شبلی کہتے ہیں:

زبان گزشتہم و بازم بہ بر نمی آید
کہ نیست زورم و آن بت بہ زرنمی آید

فراق و ہجر دیار خوشی بود کہ درد
پس از گزشتن شب ہم سحر نمی آید

جدا از دوست، شب ماہتاب را نہ کنم
کہ کار عارض او از قہر نمی آید

ماضی کے پر کیف لمحے اور حسین یادیں دامن گیر ہیں خواب ہائے رنگین اب پریشان

ہونے کو ہیں، یا، ماضی عذاب نہیں بلکہ ایک خوش گوار نقش کی طرح شبلی سے: دامن میں محفوظ ہے،

یہی یادیں ان کے لیے تسکین و تسلی کا باعث ہیں، ایک غزل میں لکھتے ہیں:

بچ از صبر و سکون، بامن نہ بود
در فراق دوست تنہا بودہ ام

با خیالش بس کہ بودم ہم نشین
گویا با دوست ہر جا بودہ ام

دوسری غزل میں کہتے ہیں:

یک سرو صد گونہ سودای نہانی داشتم
یاد آں روزی کہ من با خود جہانی داشتم

یاد آں روزی کہ من از سادہ لوحی ہای خود
با عدوی گفتم از راز نہانی داشتم

فلہا! آں جلوہ نیرنگ ہای بمبئی
بود تا وقتی کہ من خواب گرانی داشتم

مولانا شبلی کی فارسی شاعری ان کے شایستہ ذوق، شوق اور فارسی شعرا کے کلام کے نیتی

و دقیق مطالعے کی آئینہ دار اور ان کے کمال شاعری کی شاہد ہے، فارسی شاعری اور زبان کی شیرینی

اور حلاوت ان غزلوں میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، خیالات کی ندرت، زبان

کی شوخی، بندش کی نفاست، دل آویزی و دل ربائی کو شبلی نے رشتہ اشعار میں پرو دیا ہے، شبلی نے

غزل کے علاوہ دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن ان کی فارسی غزلیں لطافت و

بلاغت میں بے مثال اور بلاشبہ فارسی ادب کا گراں بہا سرمایہ ہیں۔

جہ جہ جہ

خیام

مرتبہ — مولانا سید سلیمان ندوی

اس میں عمر خیام کے سوانحی حالات کے ساتھ ساتھ تصنیفات،

فارسی رباعیات اور فلسفیانہ آراء و نظریات پر سیر حاصل بحث و تنقید ہے۔

قیمت ۹۰ روپے

مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش

از بہ پروفسر محسن عثمانی ندوی ☆

دل کش اور مؤثر پیرایہ اظہار بڑی نعمت ہے اور دل کو ملتفت کرنے کا ذریعہ ہے، ملت اسلامیہ کی تاریخ میں بہت سی علمی کمالات کی حامل شخصیتیں پیدا ہوئیں، ان کی صلاحیتوں سے دیر تک اور دور تک لوگ فائدہ اٹھاتے لیکن چونکہ حسن اظہار کی دولت سے وہ محروم رہی تھیں، اس لیے ان کی قبریں ان کے کمالات کا بھی مدفن بن گئیں، اگر انہوں نے کوئی تحریری سرمایہ چھوڑا تو وہ سرمایہ بے التفاتی کا شکار ہو گیا، ادب کی چاشنی اور اسلوب کی دل نشینی علم و آگہی کو بقائے دوام بخشتی ہے، اس کی عمر کو دراز تر کر دیتی ہے اور گردشِ شام و سحر کے درمیان اس کو جوان اور جاوداں بنا دیتی ہے لیکن زبان میں ادب کی چاشنی کے لیے موضوع کی قید نہیں ہے، یہ چاشنی شعری ادبی اور تنقیدی موضوعات میں بھی پائی جاسکتی ہے اور مذہبی اور علمی اور تاریخی موضوعات میں بھی مل سکتی ہے، جن لوگوں نے مذہبی یا تاریخی علمی فکری اور اصلاحی موضوعات کو حسن اظہار اور لطف گفتار سے آراستہ کیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے، شبلی، سرسید، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، عبدالماجد دریا بادی، منظر احسن گیلانی، ابوالاعلیٰ مودودی، ابوالحسن علی ندوی، شرمین الدین احمد، امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفسر مجیب، غلام اسبغین، خیر صدیقی، صبا الدین عبدالرحمن وغیرہ بے شمار ناموں کی کہکشاں ہے جن کی جگہ گاہٹ سے آسمان ادب منور رہا ہے، اسی کہکشاں کا ایک جگہ گاہٹا ہوا ستارہ سعید احمد اکبر آبادی بھی ہے جس کے قلم سے نکلی ہوئی کتابیں تاریخی و سوانحی ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، ادب کے ایک طالب علم کو حیرت آمیز مسرت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مذکورہ بالا اہل قلم کی کتابوں میں ادب کی روشنی، انشا کی چاشنی اور شعریت کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے، شاید اس کی بنیادی وجہ ان لوگوں کی عربی اور فارسی زبانوں پر قدرت تھی، ہندی افعال کے ساتھ فارسی اور عربی کی ترکیبوں کو

صحیح تناسب کے ساتھ استعمال کرنے سے اردو کا بنیادی اسلوب متعین ہوتا ہے، زبان کو فارسی اور عربی سے بالکل معری کرنے اور بنیاتی بنانے کی دعوت زبان کے مان و تخیل میں مزاج کو یک لخت بدلنے کی ایک غیر مستحسن کوشش ہے، شیروں کو رم آہو کی تلقین تاکہ شیر کی شیریں کا فسانہ باقی نہ رہ جائے، آج کل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ادب میں ان کا قد و قامت کٹنے نہ پائے، موضوعات ادب کے جدید ناقدین کی تحریروں کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کے جدید ترین رجحانات کی آگہی تو ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور علوم ہوتا ہے کہ مغربی ادب سے انہوں نے پورا استفادہ کیا ہے لیکن انشا کی خوبصورتی کا جہاں تک تعلق ہے ان کی اکثریت کے یہاں اس کی افسوس ناک حد تک کمی پائی جاتی ہے، زبان اکٹری ہوئی، الفاظ ناموزوں، جملے ناہم وار اور ہکھلانے کا انداز، کلاسیکی ادب سے ناواقفیت اس کی بنیادی وجہ ہے، اس بحر میں غواہی نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں لولوے لالہ سے وہ محروم ہو گئے ہیں، الفاظ سخت پتھروں کی طرح صغوں پر بکھرے پڑے رہتے ہیں، کہیں غرابت الفاظ، کہیں تنافر کلمات اور اکثر بے رنگ سپاٹ انداز، جمیل جالبی نے بجا طور لکھا ہے کہ:

”جدید نثر کی خرابی کا سبب یہ ہے کہ اس کے پیش تر لکھنے والے اپنی زبان

کی روایت سے ناواقف ہیں، وہ صرف انگریزی میں پڑھتے ہیں اور اردو میں لکھتے

ہیں، آج کی نثر کی ساخت میں ایک ایسی الجھا دینے والی ترتیب ملتی ہے کہ آبی اسے

روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ عبارت میں شگفتگی اور ریاضات نہیں کہ

پڑھنے والا پڑھے اور مزالے۔“

اس دور کے اہل ادب ادبی تحریکات اور ادبی موضوعات کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن خود ان کی تحریریں مزاج ادب سے نا آشنا ہوتی ہیں، ان کے مطالعہ سے دل کی کلی نہیں کھلتی، سرور نہیں آتا، پہلے کے اہل قلم چاہے نئے نئے رجحانات ادب سے زیادہ واقف نہ ہوں اور چاہے ادیب کی وردی پہن کر ادب کو انہوں نے اپنی تحریر کا موضوع نہ بنایا ہو لیکن ادب کے حسن سے اور انشا کی چاشنی سے ان کی تحریریں خالی نہیں ہوتی تھیں، ان کی ہر بات پر قد و نبات کا

مولانا سعید احمد اکبر آبادی بیسویں صدی میں آسمان علم و ادب پر درخشاں ستارے کی طرح چمکے اور چمنستان علم و ادب میں سون و سترن بن کر مہیک، دارالمصنفین، اعظم ٹرڈھ کے رسالہ ”معارف“ کے بعد برصغیر میں سب سے زیادہ ممتاز و بلند پایہ علمی رسالہ ”برہان“ تھا جو ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوتا تھا، مولانا اکبر آبادی اپنی وفات تک اس علمی رسالہ کے مدیر خوش تحریر رہے، وہ مصنف ہی نہ تھے مفکر بھی تھے، وقت کے مہتمم با نشان مسائل اور معاملات پر ”نظرات“ کے عنوان سے فکر انگیز ادارے پر قلم کرتے رہے، اردو کے متعدد اخبارات میں یہ ادارے نقل کیے جاتے تھے، ان تحریروں کی مقبولیت فکر کی پختگی اور زبان کی شگفتگی کی وجہ سے تھی، ان تحریروں کا مقصود مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، علمی اور تمدنی پستی کا علاج پیش کرنا تھا، ان کی کتاب صدیق اکبر برصغیر کے علمی حلقہ میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، علامہ شبلی نے الفاروق لکھی تھی جو ادب کی دنیا میں بھی ایک شاد کار کی حیثیت رکھتی ہے جس نے سوانح نگاری کی دنیا میں غفلہ ڈالنا تھا، ہیر و ز آف اسلام کی جلوہ نمایوں کے لیے علامہ شبلی نے الفاروق کا انتخاب کیا تھا لیکن خلیفہ اول ابو بکر کی اسی درجہ کی محققانہ سوانح نگاری اس امت پر قرض تھی، سیرت الصدیق مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی کے قلم سے منظر عام پر آچکی تھی، یہ کتاب اپنی اثر انگیزی اور شگفتہ بیانی کے باوجود مختصر تھی اور الفاروق کے تحقیقی رنگ کی نہ تھی، حوالے اور حاشیے نہ تھے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے الفاروق کے رنگ میں صدیق اکبر لکھ کر قرض اور فرض دونوں ادا کر دیا، انتقال سے پہلے ”عثمان ذوالنورین“ لکھ کر اپنے قلم کو ذوالنورین بنادیا یعنی خٹائے راشدین میں دو خلفا کی سیرت نگاری کی سعادت انھیں حاصل ہوئی، ایک نام آخری خلیفہ راشد حضرت علی کا باقی رہ گیا تھا، اس کے لیے قرآنِ فال بنام ابوالحسن علی ندوی پڑا، انہوں نے ”امریضی“ لکھ کر اس سلسلہ زریں کی بہ طریق احسن تکمیل کر دی اور یہ کام مسک الختم بن گیا، یہ کتاب گویا سیرت ابوالحسن علی بہ قلم ابوالحسن علی ہے۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب اسلوب ادیب تھے، اسلوب خاص طرز تحریر کا نام ہے یعنی وہ خاص طرز جس سے ادیب کی شناخت قائم ہوتی ہے اسلوب کہلاتا ہے، اس سے ادیب کی

معارف: مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب ”صدیق اکبر“ اہم ہے لیکن اسے اردو دوسری کتابوں کو الفاروق کے ہم پایہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

ادبی حسن کاری کا اندازہ ہوتا ہے، جس طرح سے انسانوں، انگوٹھے کے نشان اور ہاتھ کی کلیروں سے پہچانا جاسکتا ہے اسی طرح سے شاعروں اور نویسوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے، ادیب سے پہچانا جاسکتا ہے، ادبی اظہار بھی قص و سرود کی طرح نشاط انگیز اور وجد آفرین ہوتا ہے، ادیب قاری کو قلم سے بنے ہوئے جال میں گرفتار کر لیتا ہے اور اس کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک مؤرخ اور سوانح نگار کے اسلوب میں رکھ رکھاؤ اور تقارن ہوتا ہے، مولانا اکبر آبادی کا شبہ قلم مذاقِ رم سے یا زلفِ تحریر کے بیچ و خم سے بیکار نہ تھا لیکن وہ ایک مؤرخ اور سوانح نگار تھے، تاریخ نویسی حقائق نویسی کا نام ہے، اس لیے مؤرخ و حقیقت بیانی سے کام لینا ہوتا ہے اس لیے اس کی شگفتہ بیانی کی حد تکلیف بیانی کی سرحد سے نہیں ہٹتی ہے، ورنہ اس پر مبالغہ آرائی اور رنگ آمیزی کا الزام عاید ہو جائے گا اور اس کے قلم کا بزم اور اس کے گفتار کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنے تصنیفی اسلوب میں علامہ شبلی سے متاثر تھے اس لیے ان کی نثر کے نسب نامہ کو علامہ شبلی کی نثر سے ملایا جاسکتا ہے، علامہ شبلی سوانحی تصنیفات میں جب کسی باب کا آغاز کرتے ہیں تو اکثر پہلے پیرا گراف کو قاری کے ذہن کو شگفتہ اور اس کی توجہ کو منعطف کرنے کے لیے ادبی اعتبار سے نمایاں طور پر مزین کرتے ہیں تاکہ خشک تاریخ کا موضوع یا رشتہ طرہ و بار خاطر نہ ہو، اس کے بعد تاریخ نگاری کا معروضی اور سادہ انداز شروع ہو جاتا ہے، علامہ شبلی نے سیرۃ النبی ﷺ جلد اول میں ظہورِ قدسی کے باب کا آغاز کرتے ہوئے ایک صفحہ کو جس ادب عالیہ کے نور سے مطلع النوار بنایا ہے وہ اردو ادب کا طغرائے امتیاز ہے اور براعتِ استہلال کا نادر نمونہ ہے کیوں کہ والہانہ انداز بیان کا یہی موقع ہے، اس دیباچہ پر نور کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے:

”.....چمنستان دہر میں بار بار دوح پر در بہاریں آچکی ہیں، چرخِ نادرہ کارنے

کبھی کبھی بزمِ عالم اس سر و سامان سے سجائی ہے کہ نکاحیں خیرہ ہو رہ گئی ہیں۔“

سیرۃ النبی ﷺ حصہ دوم میں علامہ شبلی ”تاسیس حکومتِ النبی“ کا باب یوں شروع کرتے ہیں:

”.....تیرہ و تار راتوں کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، گھنگھوڑ گھٹائیں جب

چمٹ جاتی ہیں تو خورشید تاباں ضیاء گسٹری کرتا ہے، دنیا گنگھار یوں اور قلم و ستم کی

تاریکیوں سے گھری ہوئی تھی کہ دفعتاً صبح سعادت نے ظہور کیا اور حق و صداقت کا

آفتاب پر تو اٹھن ہوا۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنی مشہور کتاب صدیق اکبر میں ”مدینہ طیبہ میں ابتدائی زندگی“ کا باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں:

”مکہ سے آنحضرت ﷺ کی روانگی کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی اور یہاں

آپ کی آمد آمد کا غلغلہ بلند تھا، انصار کا بچہ بچہ ہر تن چشم شوق بنا ہوا تھا، مدینہ سے

تین میل کے فاصلہ پر ایک بالائی آبادی ہے جس کو حرو یا قبا کہتے ہیں، دیوانگانان

جمال محمدی صحرے یہاں پہنچ جاتے اور گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتے کہ کو کبہ نبوی کے

راستہ کی اذنی ہوئی گرد نظر آجائے تو چشم انتظار کے لیے اس کو تو تیا بنا کر رکھ دیں۔“

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق کا ”خاتمہ“ تحریر کرتے ہیں تو اپنے خامہ زرنگاہ سے اسے

آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”قانون فطرت کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ فضائل انسانی کی مختلف انواع

ہیں اور ہر فضیلت کا جدا راستہ ہے، ممکن بلکہ کثیر النوع ہے کہ ایک شخص ایک فضیلت کے

لحاظ سے تمام دنیا میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا لیکن اور فضائل سے اس کو بہت کم حصہ ملا تھا

، سکندر اعظم بہت بڑا فاتح تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن شہسوار نہ تھا، بڑے

بڑے کمالات ایک طرف، چھوٹی چھوٹی فضیلتیں بھی ایک شخص میں مشکل سے جمع ہوتی

ہیں، بہت سے نام درگزرے ہیں جو بہادر ہیں لیکن پاکیزہ اخلاق نہ تھے، بہت سے

پاکیزہ اخلاق تھے لیکن صاحب تدبیر نہ تھے، بہت سے دونوں کے جامع تھے لیکن علم و

فضل سے بے بہرہ تھے، اب حضرت عمرؓ کے حالات اور ان کی مختلف حیثیتوں پر نظر ڈالو

صاف نظر آئے گا کہ وہ سکندر بھی تھے اور ارسطو بھی تھے، مسیح بھی تھے اور سلیمان بھی،

تیور بھی تھے اور نو شیرواں بھی، امام ابو حنیفہ بھی تھے اور ابراہیم ادہم بھی۔“

علامہ شبلی کے خاتمہ کتاب کے اقتباس کے بعد مولانا سعید اکبر آبادی کی کتاب صدیق اکبر

کے آخری باب پہ عنوان ”تہجرہ“ کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”تاریخ کا ایک طالب علم کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں سکندر اعظم ہی بال، چنگیز خان

اور تیمور اور بھی بڑے بڑے فاتح تزرے ہیں جنہوں نے نہایت عظیم الشان فتوح کا نام لے

انجام دیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی عظیم الشان فاتح ایسا بھی گزرا ہے

جس نے دنیا کی تاریخ کا ورق الٹ دیا ہو لیکن اس کے باوجود نہ اس کے سر پر تاج زر فشاں

ہو اور نہ اورنگ سلطانی، معمولی سے معمولی آدمیوں کی طرح رہتا ہو، اس میں اور دوسرے

لوگوں میں شان و شوکت اور وجاہت و سطوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ ہو۔

علامہ شبلی اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی دونوں کی تحریروں کے اقتباسات میں بہت سی

مماثلتیں نظر آتی ہیں، سادگی کے ساتھ پرکاری، استعاروں کی حسن کاری، الفاظ کی خوبصورت

نشست، جملوں کے درو بست کا توازن، تاریخ کی مشہور، نہ شخصیتوں کی تبلیغ، فاری کی خوبصورت

تراشیدہ ترکیبوں کی مرصع کاری اور کہیں کہیں خطابت کا ہلکا سا آہنگ، صاف اور سادہ تاریخی

انداز بیان کے ساتھ کبھی کبھی اور کہیں کہیں رزمینی بہار اور کف گل فروش کا نمونہ، مضمون کا ہر جملہ اور

جملہ کا ہر لفظ فصیح ہے، جذبہ کی آغوش کا پایا جانا ادب کی لازمی اور بنیادی شرط ہے، علامہ شبلی اور مولانا

سعید احمد اکبر آبادی دونوں کی تحریروں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ صاحب سوانح سے ان کے

دل میں جذباتی لگاؤ موجود ہے، علامہ شبلی ہوں یا مولانا سعید احمد اکبر آبادی یا مولانا سعید سلیمان

ندوی یا دوسرے سوانح نگار، ان سب کے سوانحی ادب کا مقصد مشترک ہے، انہوں نے دیکھا کہ

پرانی قدروں کے چراغ ایک ایک کر کے گل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان قدروں کو بچانے

کے لیے تاریخ اسلام کی ممتاز شخصیتوں کے قلمی مجسموں سے ایوانِ ذہن و فکر کو سجاتا ضروری سمجھا،

اسی مقصد سے انہوں نے یہ کتابیں تصنیف کیں، اس مقصد کے لیے جذبہ کی حرارت بہر حال

درکار ہے، جذبہ کی حرارت سے ادب کی نشوونما ہوتی ہے اور ادب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبہ کو

متحرک کرتی ہے، اسی لیے الفاروق ہو یا صدیق اکبر دونوں تاریخ کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی

سمجھی جاسکتی ہیں، دونوں میں تاثیر پائی جاتی ہے اور دونوں اردو زبان کے بنیادی اسلوب کی

نمائندہ ہیں، زندگی عقل محض سے کم اور جذبہ دروں سے زیادہ عبارت ہے، جذبہ دروں کے بغیر

جو تحریر تیار ہوتی ہے وہ سوز تاثیر سے عاری، چوب قلم کی صرغ خشک اور سنگ خارا کی صرغ بے جان

ہوتی ہے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تحریروں کا مطالعہ حصولِ علم کے ساتھ ساتھ صرف زبان کے

لیے بھی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ن میں ستروں کا نور اور گل بائے ناز کی شگفتگی پائی جاتی ہے، ان کتبوں کے مطالعہ سے سوانح کا ہم اور تاریخ کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے اور حسن بیان کی لذت مفت میں حاصل آتی ہے، ہم خرمہ وہم ثواب۔

شعنی اسکول سے اثر پذیر بنی مولانا سعید آبر آبادی کی تحریروں میں بہت زیادہ نمایاں ہے لیکن ان کے اسلوب کی تحصیل و تجزیہ سے ہمیں کہیں وہ جوش خود نمائی و خود ستائی بھی نظر آتا ہے جو مولانا آزاد کے پر جہل اسلوب کا رنگ اور آہنگ ہے، صیغہ واحد متکلم کا استعمال مولانا آزاد کی تحریر میں تو کھپ جاتا ہے لیکن کسی دوسری شخصیت کی آبر میں یہ ہنر نہیں بلکہ عیب بن جاتا ہے، جس طرح بہ قول اقبال "وہ نہ تھا نہ ہے خدا کے لئے" مولانا سعید احمد آبر آبادی کی نوائے سروش میں یہ آہنگ نظر آتی ہے "میرا خدا ہے میرا رب"۔ یہ ہر زبان کے "نظرات" میں انہوں نے لکھ دیا کہ ان کو جہاں بھی وہ لکھتا ہے وہاں وہ تہجد و کسی کے سہارے اور سفارش کے بغیر ان کے ذاتی کمال کی وجہ سے مدد خود تائی سے مع شوق انگوٹھی میں انہوں نے نگینے کی طرح اقبال کا یہ شعر جڑ دیا ہے "نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا میں" کیا خدا نے نہ محتاج باغ باں مجھ کو مہربان کہ تباہی کو ان کے اس انداز نشستگو کی طرف ایک نشست میں توجہ دلائی گئی تو انہوں نے یہ قہقہہ لگایا اور پھر یوں سخن سراہوئے "میں! میں! اپنی زبان سے اپنی تعریف اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت باقی نہ رہے کہ دوسرے میری تعریف کریں۔"

مولانا عید احمد اکبر آبادی نے تصنیفات کا بڑا ذخیرہ نہیں چھوڑا ہے، ”الرق فی الاسلام“،
 ”خلافت اسلام“، ”وحی الہی“، ”تہذیب“، ”مسلمانوں کا عروج و زوال“، ”صدیق اکبر“، ”حضرت عثمان
 غفرلہ“، ”ان کی شہادتیں“ ہیں، جتن بھی علمی ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے علم و تحقیق اور زبان و ادب
 کے لحاظ سے ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ”ار یہ وزن“ ”لَقْنُوْهُ بِالْغَضْبَةِ“ کا مصداق ہے،
 جب تک اردو زبان زندہ رہے گی تاریخ اسلام کے مومنوع پرشکاک علم و تحقیق مولانا اکبر آبادی کے
 ذخیرہ سے اپنی پوری بجھتے رہیں گے، مرقوق کا یہ شعر ان کی تصنیفات پر صادق آتا رہے گا کہ
 رہتا قائم سے نام قیامت تک ہے ذوق اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت

☆☆☆

شیخ عبدالحق کی جانب ”روضات“
کے اقتساب کا مسئلہ

از ب۔ جناب رفیق احمد خاں صاحب ☆

شاہ انجم بخاری ادارۃ انشا حیدر آباد، سندھ کے بانی اراکین میں شامل ہیں، سہ ماہی انشا حیدر آباد کی اول ادارت کا اعزاز بھی انہیں حاصل رہا ہے، سالنامہ ”المصداق“ حیدر آباد کے مدیر اور سہ ماہی انشا حیدر آباد کی مجلس ادارت کے اہم اور نہ سر رکن ہیں، ان کے ایم اے کا مقالہ جلیل قدوائی حیات و خدمات چھپ گیا ہے، آج کل ایم فل (اردو) کے سلسلے میں تحقیقی سررمیوں میں مصروف ہیں، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور گورنمنٹ کالج موری، حیدر آباد سے وابستہ ہیں، علاوہ ادبیات کے، مذہبیات سے بھی ان کا ذہنی و قلبی تعلق ہے، چنانچہ ہر دو موضوعات پر لکھا کرتے ہیں، پیش نظر تالیف ”روشنات“ اشاعتِ ثانی ان کے تحقیقی مزاج اور ترتیب و اشاعت کے فن سے آگاہی کی آئینہ دار ہے۔

ادارہ تحقیق و تصنیف، کراچی نے ۱۹۶۳ء میں مولوی ثناء اللہ ندوی کے اردو ترجمے کے ساتھ ”روضات“ کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا، جس کا مقدمہ مشتی انتظام اللہ شہابی کا تحریر کردہ ہے، مقدمہ نگار نے چند نکات کی بنیاد پر اسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۸ھ-۱۰۵۲ھ) کی تصنیف قرار دیا ہے۔

شاہ انجم، بخاری مجلس شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حیدرآباد کے بانی اور رکن ہیں اور حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی سوانح اور خدمات پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے مفتی انتظام اللہ شہابی کے اس بیان سے اتفاق نہ کرتے ہوئے مذکورہ رسالے کو مع فارسی متن ۲۰۰۳ء میں بہ طور اشاعت ثانی دوبارہ شائع کر دیا ہے تاکہ اہل نظر تحقیقی و تنقیدی جایزہ لے سکیں اور مصنف سے متعلق درست فیصلہ کر سکیں۔

☆ ڈیڑا نشا، حیدرآباد سندھ، پاکستان۔

مفتی انتظام اللہ شہابی کے مطابق مذکورہ رسالے کا قلمی نسخہ محمد ایوب قادری کے کتب خانے سے دریافت ہوا تھا (حاشیہ، مقدمہ از انتظام اللہ شہابی، ص ۲۳)، نیکلے میں "شیخ عبدالحق محدث دہلوی" کا نام بہ طور مصنف درج ہے، مقدمہ نگار موصوف رسالے کے مصنف کے متعلق رقم طراز ہیں:

"اس رسالے کو حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے لیے داخلی شہادتیں

موجود ہیں، اس کا اندازہ نگارش اور مضمون کا رنگ ڈھنگ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسی دلی

کامل اور عالم باعمل کے قلم کی تراش ہے، اس کے علاوہ جس قلمی نسخہ کی یہ نقل پیش کی جا

رہی ہے اس کے آخری عبارت سے جو درج ذیل ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت

شیخ کی تصنیف ہے۔" (مقدمہ، انتظام اللہ شہابی، اشاعت ثانی، ص ۲۳)

وہ آخری عبارت درج ذیل ہے:

"بمجد اللہ علی فضله واحسانہ علی رسولہ محمد وآلہ اصحابہ کہ نسخہ روضات من تصانیف عارف کامل،

عالم باعمل شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ علیہ بخط ناقص بندہ عبدالحسین مودودی بروز پنجشنبہ

نوزدہم شہر ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ، بعرضہ اختتام رسید۔" (محولہ بالا، ص ۲۳-۲۴)

مفتی انتظام اللہ شہابی کے بیان پر عقیدت کا رنگ غالب نظر آتا ہے جو تحقیقی طرز عمل

کے برخلاف ہے، ادارہ تحقیق و تصنیف کے کارپرداز اور مقدمہ نگار موصوف نیکلے کی عبارت سے

متاثر نظر آتے ہیں، غالباً اسی باعث رسالے پر خصوصی توجہ دی گئی اور ترجمے اور حواشی کے اہتمام

کے ساتھ شائع کیا گیا۔

مفتی انتظام اللہ شہابی نے مذکورہ رسالے کو حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے

لیے تین داخلی شہادتوں کا ذکر کیا ہے، اول: انداز نگارش، دوم: مضمون کا رنگ ڈھنگ اور سوم: نسخے

کی آخری عبارت اور ان تین شہادتوں کے تذکرے کے بعد موصوف نے بلا تامل ان الفاظ میں

کاتب رسالہ کے بیان کی توثیق و تصدیق فرمادی: "صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت شیخ کی

تصنیف ہے۔"

جن داخلی شہادتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بیان کے اثبات میں ان کی مثالیں درج کی

جانی ضروری تھیں، انداز نگارش اور مضمون کے رنگ ڈھنگ کے لیے بھی موازنے اور پڑتال کے

اصول کو برتنا چاہیے تھا تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف نے ان امور میں پہ جائے زیادہ توجہ دینے کے کاتب کے بیان کو کافی جانا اور اس پر یقین کی مہر ثبت کر دی۔

از روئے تحقیق رسالے کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے کر حتمی بات لکھنی چاہیے تھی، اگر

متن کا مکمل سائنسی طریق کار کے مطابق صحیح تجزیہ کیا جاتا، حضرت شیخ کی فہارس کتب دیکھی

جاتیں، ان کی دیگر فارسی کتب سے بہ اعتبار طرز نگارش اور بہ لحاظ موضوع موازنہ کیا جاتا اور

رسالے کے اس قلمی نسخے سے متعلق محمد ایوب قادری کے کسی بیان کو تلاش کیا جاتا جس سے اس کی

حیثیت کا درست تعین ہو سکتا تو انتساب اشتباہ کا شکار نہ ہوتا۔

شاہ انجم بخاری نے مطبوعہ رسالے کا از سر نو جائزہ لیا اور بعد از تحقیق اس انتساب کو

مشکوٰۃ قرار دیا ہے، جس کا حاصل اشاعت ثانی کے مقدمے میں پیش کیا ہے۔

انہوں نے ابتداً مجلس شیخ عبدالحق محدث دہلوی حیدرآباد کی جانب سے ملک کے اہل علم

حضرات سے رابطہ کیا اور مذکورہ رسالہ، ان حضرات کو بہ غرض مطالعہ پیش کیا، ان ہی حضرات گرامی

میں سے پروفیسر خادم حسین قریشی صاحب نے اپنی تحقیق پر مبنی رائے اس طرح ظاہر کی ہے،

اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

"راقم نے بھی کتاب کا تفصیلاً جائزہ لیا، راقم المعروف کو متعدد داخلی شواہد کی بنا

پر شیخ صاحب سے اس کتاب کا انتساب مشکوک نظر آتا ہے، کیوں کہ اس کے مندرجات

کا اسلوب بیان شیخ صاحب کے طرز نگارش سے مختلف دکھائی دیتا ہے، راقم کے لیے

سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ احادیث نقل کرنے میں احتیاط سے کام

نہیں لیا گیا اور اقوال صوفیہ اور موضوع احادیث کو مستند احادیث کے زمرے میں داخل

کر کے ان کو بلا جرح و تعدیل بے دھڑک قول رسول اللہ کہہ کر پیش کیا گیا ہے، جب

کہ شیخ صاحب کا طریقہ یہ نہیں ہے۔" (اشاعت ثانی، ص ۱۷)

پروفیسر خادم حسین قریشی صاحب نے اپنے دعوے کے اثبات میں متعدد مثالیں دی

ہیں اور نتیجتاً حضرت شیخ سے انتساب کو مشکوک قرار دیا ہے۔

مولوی ثناء اللہ ندوی کا ترجمہ کرتے ہوئے اقوال و احادیث میں تمیز نہ کرنا اور موضوع

احادیث کو صحیح احادیث کے طور پر نقل کرتا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا مرکز نگاہ بھی رسالے کی تکمیل کی عبارت رہی اور انہوں نے اسی بیان کو درست جاننا اور نہ ان سے یہ سہو نہ ہوتا، خیال اغلب ہے کہ مولوی ثناء اللہ ندوی کی نظر چوک جانا مفتی انتظام اللہ شہابی کو خاطر راہ دکھانے کا موجب بنا۔ شہداء انجم بخاری نے دائمی اور خارجی شہادتوں کی روشنی میں رسالے کے مندرجات اور مفتی انتظام اللہ شہابی کے بیانات کا کئی پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے اور کئی نوع کے سوالات اٹھائے ہیں اور ہر سوال کا مرحلہ وار بالتصريح جواب دیا ہے۔

مفتی انتظام اللہ شہابی نے جن نکات کو بنیاد بنا کر مذکورہ رسالے کو حضرت شیخ کی تصنیف قرار دیا ہے، شاہ انجم بخاری ان نکات سے متعلق لکھتے ہیں:

”اس کتاب پر جناب مفتی انتظام اللہ شہابی نے مقدمہ تحریر کیا ہے، اپنے مقدمے میں موصوف نے انداز تحریر اور داخلی شہادت کی بنا پر اسے حضرت شیخ محقق کی تصنیف قرار دیا ہے، حالاں کہ انداز تحریر اور شہادت کلام ہی کی بنا پر اس کا حضرت شیخ محدث سے انتساب محل نظر معلوم ہوتا ہے، علاوہ ازیں خارجی شواہد سے بھی مفتی صاحب کے دعوے کی تائید نہیں ہوتی۔“ (ص ۱۲)

کاتب روضات کے بیان کے سلسلے میں وہ رقم طراز ہیں:

”کاتب روضات نے خدا جانے دانستہ یا نادانستہ یہ غلطی بھی کی ہے کہ اپنے پیش نظر خطے کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، جس سے ماخذی خطے کا پتہ مل سکتا تھا، کاتب کی اسی عبارت کو جناب مفتی انتظام اللہ شہابی نے اپنے دعوے کی بنیاد بنایا ہے۔“ (ص ۱۵)

شاہ انجم بخاری نے تحقیق منسوبات کے اصولوں کے تحت مذکورہ رسالے کو پرکھا، جانچا اور نتیجتاً منسوب تصنیف قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے اسے بعض اہل علم حضرات کی خواہش کے احترام میں تحفظات کے ساتھ از سر نو شائع کر دیا ہے، ان کا یہ کام، دیانت داری، اخلاص نیت اور سخت محنت و ظاہر کرتا ہے، باوجود کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے یہ سوال برقرار رکھا گیا ہے کہ ”روضات“ کا مصنف کون ہے؟

اخبار علمیہ

سعودی عربیہ کے روزنامہ ”الاقتصادیہ“ نے اپنی ایک قریبی اشاعت میں سعودی حکومت کی متعدد تعلیمی اور فلاحی اسکیموں کا ذکر کیا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے اپنے بجٹ میں تعلیم کے لیے ۳۰ اور صحت کے لیے ۲۰% کے اضافی اخراجات کی منظوری اس لیے دی ہے تاکہ مدینہ منورہ، قسیم اور طایف میں مزید تین یونیورسٹیاں اور مملکت میں ۸۸ نئے اسپتال قائم کیے جائیں، جن ۱۱ ہزار مریمینوں کے بستروں (Beds) کی تنجائش ہوگی، تینوں یونیورسٹیوں کے مصارف کا تخمینہ ۶۰۴۶۶۹ ملین ریال ہے، مملکت سعودیہ میں ۸۰۰۰ یونیورسٹیاں پہلے سے تھیں، تین نئی یونیورسٹیوں کے مزید کالجوں اور تحقیقی اداروں کے قیام کا منصوبہ حکومت کے پیش نظر ہے، جن کے لیے اضافی تعلیمی رقم مختص ہوگی، وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کے مطابق ملک کی ترقی کا انحصار تعلیم، صحت اور سرمایہ کاری پر ہے اور بجٹ میں ان ہی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تعلیم کے دوسرے شعبوں کے لیے اضافی بجٹ میں مزید ۶۳۶۵۰ ملین ریال رقم منظور کی گئی ہے جو عام اور اعلیٰ تعلیم پر صرف کی جائے گی، علاوہ ازیں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے متعدد پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے ۸۵ ارب ریال مخصوص کیے گئے ہیں، اس رقم سے سال رواں کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کے ۱۱۰۳۰ اسکول قائم کیے جائیں گے جب کہ ملک میں پہلے ہی سے ایک ہزار اسکول زیر تعمیر ہیں نیز ہزاروں مدرسے بھی علمی ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں، حکومت نے ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی بجٹ کی منظوری دی ہے، حفظان صحت اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے ۱۵۰ ارب ریال فراہم کرنے کا منصوبہ ہے، اسی طرح زراعت کے فروغ پر تین ارب پانچ ریال، سڑکوں اور ذرائع آمد و رفت کے لیے ۷۲۵ ارب ریال مختص کیے گئے ہیں، سعودی معیشت میں اس سال دو گنا اضافے کی بنا پر سال رواں کے دوران ہی یہ اضافی بجٹ منظور کیا گیا۔

امریکہ میں دنیا کا پہلا کاربنک پالمر مقناطیسی پلاسٹک نہ اسکاٹکن یونیورسٹی (نیویارک) سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر اینڈریوز راز کا، ان کی مسز سچا داراز کا اور ان کے رفقا کی محنت اور کوشش سے تیار ہوا ہے، گواہی یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لینے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہے تاہم ان کو یقین ہے کہ اگر اس مقناطیسی پلاسٹک 10-K Kelvin سے بھی کم درجہ حرارت والی جگہ جہاں آکسیجن موجود نہ ہو رکھا جائے تو وہاں یہ اپنا کام کر لے گا، ڈاکٹر راز کا کہنا ہے کہ اس کاربنک پالمر کو ہم عام مقناطیسی خصائص کا حامل بنانے میں جلد ہی مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔

پلوٹو کی دریافت کے ۴۷ سال بعد ماہرین علم کائنات نے دسواں سیارہ دریافت کیا ہے جس کا نام سیڈنا رکھا گیا ہے، امریکی خلائی و سائنسی ادارہ ناسا کے مطابق دوسرے دریافت شدہ نو سیاروں کی طرح سیڈنا بھی نظام شمسی کے تحت گردش میں ہے اور سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق زمین سے ۴۳ بلین یعنی دس ارب کلومیٹر دور ہے، ہر نیلے پہاڑوں کے وسیع و عریض گیند کی طرح دکھائی دینے والا سیڈنا ۲۰۰۳ء میں پائے گئے ۸۰۰ میل قطر والے Quaoar سیارہ سے ۱۰% بڑا ہے، کیلیفورنیا کے ادارہ ٹکنالوجی علم کائنات سے وابستہ مائک براؤن اور ان کے رفقا نے ایک بہت طاقتور دوربین کی مدد سے جس میں ۱۵۰ میگا پیکسل کیمرہ فٹ تھا اس سیارہ کا انکشاف کیا اور اس کی تصویریں اتاریں جن کو دیکھ کر مائک براؤن نے کہا کہ نظام شمسی سے انتہائی فاصلہ پر یہ جرم فکلی چکر لگا رہا ہے اور بہت دوری کے سبب وہ نہایت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اس سیارے کی موجودگی پر دوسرے اداروں نے بھی مہر تصدیق ثبت کی ہے، خلا کے جس حصہ میں سیڈنا کی تلاش ہوئی ہے اس کو کوئپر بلٹ کہا جاتا ہے، سیڈنا کے ابتدائی مطالعہ و مشاہدے سے سائنس دانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی دوری دو ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہے، ابھی تک کوئپر بلٹ میں گردش کرنے والا معروف ترین سب سے بڑا سیارہ پلوٹو سمجھا جاتا تھا لیکن سیڈنا اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، کیوں کہ ابھی اس کے بارے میں معلومات ناقص ہیں اور یہ پتا نہیں کہ یہ پورا سیارہ ہے یا اس کا ایک ٹکڑا۔

ہیوئل خلائی دوربین نے بلیک آئی ٹکلسی (سیاہ آنکھ) کی ایسی تصویر قید کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیارہ انتہائی چمک چمک رہا ہے، سائنس دانوں نے اس کو "بلیک آئی ٹکلسی" کا نام دیا ہے۔

ہوتا ہے کہ اندھیروں کے اس سمندر کہ تہ میں درخشاں ستاروں کا جھرمٹ ہے، سائنس دانوں کے مطابق ابتدا میں جب کائنات بگ بینک دھماکہ کے ذریعہ تیار ہوئی تو اس وقت اندھیروں کا ایک گول دائرہ اور چکر بھی پیدا ہوا ہوگا، جس کے اندرونی حصہ میں بعد میں آویزش کے سبب ستاروں کا یہ جھرمٹ وجود میں آیا ہوگا، ان کا کہنا ہے کہ ہیوئل دوربین میں جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ دراصل کمرہ و غبار کا ایک تاریک بند ہے جو کہکشاں کے نیولے (مرکز) کے سامنے صاف طور پر نظر آتا ہے، سائنس دانوں نے کہکشاں کو M64 کے نام سے موسوم کیا ہے، اس سے پہلے بلیک آئی کی جو تصویریں لی گئی تھیں اس میں اندھیروں کے سوا کسی دوسری چیز کا عکس نظر نہیں آتا تھا تاہم ہیوئل خلائی دوربین کے ذریعہ لی جانی والی اس مرتبہ کی تصویرت صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ M64 کے تمام سیارے ایک سمت میں چکر لگا رہے ہیں، اس تصویر کو دیکھنے کے بعد سائنس دانوں نے سب سے دل چسپ خیال یہ ظاہر کیا کہ ستاروں اور گیس کے آپس میں زبردست ٹکراؤ کے سبب اس کے اجزا ستاروں میں شامل ہوئے اور آمیزش کا بھی عمل ستاروں میں حرکت اور چکر کا سبب بنا۔

ناسا خلائی ادارہ کی جانب سے تیار کردہ خلائی جہاز "کاسینی" ۲۰۰۴ء میں سات سال کی پرواز کے بعد زحل پر پہنچنے والا ہے، اسکول بس کے برابر کا یہ جہاز زحل کے حلقوں اور علاقوں کا چکر لگائے گا اور یورپ کی تیار کردہ مشین "ہوائی جنس" زحل کے پراسرار بادلوں میں داخل ہو کر اس بات کا پتا لگائے گی کہ کیا اس دبیز خاکی کرے میں حیاتیاتی عناصر یا سیال آکسیجن یا میتھین گیسوں کی موجودگی کا امکان ہے۔

ک۔ ص اصلاحی

☆☆☆

سوانح مولانا رومؒ

مرتبہ: علامہ شبلی نعمانیؒ

یعنی مولانا جلال الدین رومیؒ کے مفصل سوانح عمری جس میں مشنوی شریف اور دیگر تصنیفات پر نہایت تفصیل سے تقریظ و تبصرہ لکھا گیا ہے۔

قیمت: ۱۲۰ روپے

مصنف نے حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کے اس واقعہ کے علاوہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے دو اور واقعے بیان کیے ہیں جن میں سے ایک کو وہ درایت ترجیح اور صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس روایت میں ام عبد اللہ بنت ابی حمزہ اپنے شوہر سے انہما خیل کرتی ہیں کہ ”آج اگر تم عمر کو دیکھتے تو ان پر رقت اور غم کے اثرات دیکھتے، مجھے تو ان کے اسلام لانے کی امید پیدا ہو گئی ہے“ (ص ۱۵۷)، قریش کے مقاطعہ کے مشہور واقعہ سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے اس کی ایک دوسری صورت پیش کی ہے، ان کے مطابق قریش اور بنو کنانہ نے جوہ شہم اور بنو مطلب کے خلاف صف اٹھایا کہ وہ ان سے نکاح کا رشتہ جوڑیں گے اور نہ تجارت کا معاملہ کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ کو ان کے حوالہ نہیں کر دیتے، اسی سلسلے میں شعب ابی طالب میں محصور ہونا اور بھوک پیاس سے مرد و زن اور بچوں کا بلبلانا، دوسرے قبیلوں اور تاجروں سے خرید و فروخت کی پابندی وغیرہ کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، وہ کسی تحریری معاملہ کے بھی منکر ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مقاطعہ صرف قریش اور بنو کنانہ تک محدود تھا اور وہ بھی زبانی حد تک، مسلمان دوسرے لوگوں سے ہر طرح کے معاملات کرتے تھے، اس میں کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی جبکہ مقاطعہ کے ختم ہونے کے اسباب میں چند سرداروں کا اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کو قبول کرنے میں کوئی تاثر نہیں کیا۔

جمہور سیرت نگاروں نے مکہ المکرمہ پر حملہ کے سلسلہ میں رازداری برتتے جانے کا جو ذکر کیا ہے، فاضل مصنف نے اسے ان کی غلطی قرار دیا ہے، حاطب بن بلتعہ کے واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں ”ہمارے نزدیک حاطب کا واقعہ خود اس بات کا شاہد ہے کہ مدینہ میں لوگوں کو یہ اطلاع تھی کہ فوج کشی مکہ پر ہونے والی ہے، اس معاملہ کو راز نہیں رکھا گیا تھا“ اور اس خط کے مضمون کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں ”یہ خط اگر منزل تک پہنچ جاتا تو دشمن کو خوف زدہ کرنے ہی کا باعث بنتا“ (ص ۳۸۰) مکہ المکرمہ پر حملے اور فتح مکہ کے سلسلے کے متعدد واقعات میں انہوں نے جمہور سیرت نگاروں کی تغلیط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ درایت اور عقلاً درست نہیں ہیں۔

مصنف کے نزدیک چوں کہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب تو یقینی ہے اور وہ عہد رسالت ہی میں ہو چکی تھی جس کی صراحت صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس لیے وہ حضرت ابو بکرؓ اور

حضرت عثمانؓ کے تعلق سے جمع و تدوین کی روایات ۱۰۰ درست تسلیم نہیں کرتے، ان میں جمع و تثقیق کے بہ جائے ان کو وضعی قرار دینے پر مصر ہیں۔

ام المومنین حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ کی شادی کے وقت ان کی عمروں میں بھی فاضل مصنف کی رائے سب سے الگ اور منفرد ہے، ان کے خیال میں حضرت خدیجہؓ کی شادی کے وقت ۲۵ یا ۲۸ برس تھی، رقم طراز ہیں ”یہ تئیس تئیس سال کے نمونی بیان کے مطابق نکاح کے وقت خدیجہؓ کی عمر ۴۰ سال تھی لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے، ابن کثیر نے اسے ۳۵ سال اور بہ قول بعض ۲۵ برس بتایا ہے، خدیجہؓ کی وفات کے وقت انہوں نے ان کی عمر ۵۰ برس بتائی ہے اور اسے صحیح ترین قول قرار دیا ہے، ۵۰ سال کے حساب سے نکاح کے وقت یہ عمر ۲۵ سال ملتی ہے، اس کے حق میں ابن کثیر نے یحییٰ کی روایات ۵ حوالہ دیا ہے، ذوالفجر محمد حمید اللہ نے بہ وقت نکاح ۲۸ برس بتائی ہے، ۴۰ برس کی روایت کے مقابلہ میں ۲۵ یا ۲۸ برس کی روایت درست معلوم ہوتی ہے، عرب میں بلوغت کے بعد لڑکیوں کی جلد شادی کر دینے کا رواج تھا“ (ص ۸۷) ان کی ساری دلیل کا لب لباب یہی ہے جس پر انحصار کر کے انہوں نے سارا فیصلہ کر دیا ہے جب کہ جمہور سیرت نگاروں کے نزدیک حضرت خدیجہؓ کی عمر وفات کے وقت ۶۵ برس تھی، اسی طرح ان کی تحقیق میں حضرت عائشہؓ صدیقہؓ کی عمر بہ وقت شادی ۱۶ سال تھی، وہ ۶ سال میں شادی ہونے کو اس لیے غلط قرار دیتے ہیں کہ اتنی کم سنی میں نکاح اور دینی امور کی سمجھ بوجھ اور حدیثوں کی روایت کرنا ممکن نہیں، ابن اسحاق، عسقلانی اور زر قانی نے ان کو سابق الایمان صحابیات میں شمار کیا ہے، فاضل مصنف اس کی روشنی میں کہتے ہیں بغیر سمجھ بوجھ کے کفر و شرک اور اسلام کا فرق سمجھ کر اسلام قبول کرنا، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ اور سورہ قمر کا نزول وغیرہ کو یاد رکھنا اور ان سے متعلق حدیثیں روایت کرنا وغیرہ خلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ (ص ۵۵۹)

غرض جمہور سیرت نگاروں سے جہاں جہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کی بنیاد عموماً درایت پر ہی ہے، اس کے علاوہ واقعی کا بھی سہارا لیا ہے جس کے متعلق علامہ شبلی نعمانیؒ کہتے ہیں ”واقعی کو تو محدثین علانیہ کذاب کہتے ہیں“ (مقدمہ سیرۃ النبیؐ) غزوہ احد کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب اور اس کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہوئے فاضل مصنف نے جو

کچھ لکھا ہے اس میں بھی گوجدت و انفرادیت ہے تاہم ان کا یہ بیان اہل نظر اور علمائے فن کے غورو توجہ کے لائق ہے، رقم طراز ہیں:

”غزوہ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا اور مسلمانوں کو کافروں پر ایسا غلبہ دیا جو ہر کسی کو نظر آنے والا تھا، اس کے برعکس غزوہ احد کی حیثیت آیات متشابہات کی سی تھی، آیات متشابہات میں جو حقیقت بیان ہوتی ہے وہ مخفی ہوتی ہے، اہل نظر تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں پر وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس میں قیاس آرائیوں کو راہ مل جاتی ہے اور یہ چیز فتنہ کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔“ (ص ۳۷۹)

اگر آیات متشابہات کی یہ تشبیہ مزید واضح انداز اور کسی دوسرے پیرایہ میں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب نے محققین کو تحقیق اور تلاش و جستجو کے نئے پہلو ضرور مہیا کر دیے ہیں۔

اوپر جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کا مقصد محض جمہور سیرت نگاروں سے اختلاف و انحراف کرنا ہے بلکہ بعض خوبیوں اور خصوصیات کے لحاظ سے یہ ایک منفرد کتاب ہے، ذیل میں ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔

یہ کتاب اس لحاظ سے قابل ستائش ہے کہ اس میں واقعات نبوی کے ساتھ ساتھ اگلے نبیوں اور قوموں کے واقعات بھی بہ قدر ضرورت قلم بند کر کے ان کا موازنہ اور مقابلہ آں حضرت اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے برتاؤ سے کیا گیا ہے، مستشرقین کے اعتراضات کا مدلل جواب اور ان کے ہر طرح کے الزامات کی تردید بہت ہی ٹھوس اور مناسب انداز میں اس کتاب میں بار بار نظر آتی ہے مثلاً ان کا یہ الزام کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے رہ زنی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، اس کی تردید میں غزوہ بواط، غزوہ ابوا اور غزوہ ذوالعشیرہ کو پیش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں ”اگر یہ بات تھی تو آخر نبیؐ نے ان دونوں مواقع سے کیوں قایدہ نہ اٹھایا جب کہ آپؐ کے ہم راہ جاں نثاروں کی اچھی خاصی تعداد تھی جو بڑی کامیابی سے یہ کاروائی کر سکتی تھی، تجارتی کاروانوں کو پالینا اور پھر ان پر ہاتھ نہ اٹھانا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسے یہ واقعات مستشرقین کے الزام کی تردید ہی کے لیے پیش آئے ہوں“ (ص ۳۱۵) فاضل مصنف کے جوابات سے پوری طرح عیاں ہو جاتا

ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور تعصب و عناد پر مبنی ہیں جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ خود قریش ہی مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ ان کے خلاف جنگی تیاری اور حملے کی تاک میں رہتے تھے۔

اسلام پر مستشرقین کا بہت پامال مگر نہایت مشہور اتہام یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے زبردستی اور تلوار کے زور سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، مصنف نے اس کا بھی بڑا تشفی بخش اور مسکت جواب دیا ہے، اہل مکہ کو چار مہینے کا وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا مگر اس سے پہلے ہی تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو مکہ چھوڑ کر دور دراز علاقوں اور دوسرے ملکوں میں جا کر پناہ گزیں ہو گئے تھے وہ بھی آ کر مشرف بہ اسلام ہونے لگے، نہ چار مہینے گزرنے کی نوبت آئی اور نہ تلوار اٹھانے اور نہ زبردستی کرنے کی ضرورت پڑی۔

اس کتاب کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ وقوع پذیر اور عدم وقوع پذیر واقعات کے جو اچھے اثرات و فوائد مترتب ہوئے ان کو دکھانے کے ساتھ ہی اس کے برخلاف رونما ہونے کی صورت میں اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے تھے ان کی بھی وضاحت کی گئی ہے جس سے اسلام کی حقانیت کو عیاں کرنا مقصود ہے، مثلاً صلح حدیبیہ کو مسلمان بہ ظاہر اپنے خلاف سمجھ رہے تھے اور خیال کر رہے تھے کہ اس صلح سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر فاضل مصنف نے اس کے فوائد و اثرات کے گونا گوں مضمرات کو بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صلح نہ ہونے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہوتے۔

لائق مصنف کا خیال ہے کہ لڑائیاں اور ساری جنگیں مسلمانوں پر زبردستی تھوپ دی گئی تھیں، مسلمانوں نے خود کبھی پہل نہیں کی بلکہ وہ مجبوراً مدافعت کے لیے جنگ میں اترے کیوں کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے نہ کہ جنگ و جدال کا، مصنف نے ان مباحث کو بڑے مدلل اور دل نشیں انداز میں پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مستشرقین کے سارے اعتراضات بے سرو پا اور محض اسلام دشمنی کا نتیجہ ہیں، آج ہر کلمہ گو اللہ کی کھلی اور فوری نصرت کا خواہش مند ہوتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اللہ کی نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی، خالد مسعود مرحوم نے نزول نصرت کی شرائط بڑی خوبی کے ساتھ موثر انداز میں بیان کی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں نصرت کا

تصور یہ نہیں ہے کہ جہاں جس میدان میں کچھ کلمہ گو کو دو جائیں تو یہ لازم ہو جائے کہ فرشتوں کی ایک فوج بھی ان کے ہم راہ وہاں اتار دی جائے، بلکہ نصرت خداوندی بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے، مثلاً یہ کہ مسلمان پورے خلوص اور بے لوثی کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے میدان میں نکلے ہوں۔

اخیر میں اس کتاب کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت رقم کی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جن سلاطین کے نام خطوط لکھے تھے، ان کی اصل کے بارے میں مصنف نے تلاش و جستجو کر کے بتایا ہے کہ وہ کہاں اور کس لاہری میں محفوظ ہیں۔

غرض یہ کتاب سیرت نبوی کے طویل اور محققانہ مباحث پر مشتمل ہے، جن امور میں عام ارباب سیرت مختلف المرائے ہیں مصنف نے ان پر روایت و درایت کی رو سے بحث کر کے اصل واقعہ کو منجھ کرنے اور اسے دلائل کے ساتھ مزج قرار دینے کی مکمل اور بڑی اچھی کوشش کی ہے مگر کوئی بھی تحریر اپنے موضوع پر حرف آخر نہیں ہوتی تاہم یہ کتاب سیرت کے ذخیرے میں ایک اچھا اضافہ ہے۔

☆☆☆

دارالمصنفین کی مشہور و مقبول کتاب

سیرۃ النبی ﷺ کا محقق اور خوبصورت نیا ایڈیشن

سیرۃ النبی سلسلہ دارالمصنفین کی سب سے مقدس اور نہایت مشہور و مقبول کتاب ہے جو سات جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں لیکن ایک صحیح اور دیدہ زیب ایڈیشن کا تقاضا بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا، الحمد للہ اب دارالمصنفین نے اس کا مکمل سیٹ نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب شائع کیا ہے، ابھی تک کسی زبان میں سیرت کی اس پایے کی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کون تھے اور دنیا کے لیے خدا کا کیا پیغام لائے تھے، اس پیغام کو عام کرنے اور ہر ایک تک اسے پہنچانے کے لیے مکمل سیٹ کا ہر ایک لاکھ سے کم صرف ایک ہزار روپے رکھا گیا ہے۔ (منبر)

مطبوعات جدیدہ

قرآن کریم، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ: از جناب مولانا عبداللہ

عباس ندوی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۳۳۲، قیمت: ۲۰۰ روپے،

پتہ: مکتبہ ندویہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ اور ہندوستان پیپرائیمری، ممبلی کمان، حیدرآباد،

اے بی۔

کتاب ہدایت و نصیحت، تبشیر و تہذیر اور نور مبین کے لحاظ سے قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کا اعجاز زمانہ نزول سے قیامت تک کے لیے ہے، تاریخ تجزات میں نبی کریم کو عطا کیا گیا یہ معجزہ، اپنی پائیداری اور زمان و مکان کی بے کراں وسعت پر احاطے کی وجہ سے پوری تاریخ انسانیت میں یکتا و بے نظیر ہے، اس کی بے مثال فصاحت و بلاغت تو محض اس کا ایک پہلو ہے لیکن ایسا پہلو ہے کہ صرف اس کو بنیاد بنا کر ادب و بلاغت کے ماہرین کو چیلنج کیا گیا کہ اسی ایک نسبت سے وہ اس کا مماثل اگر پیش کر سکتے ہوں تو اس کی ہمت کریں لیکن اب تک اس کا جواب کسی سے نہ بن پڑا اور نہ قیامت تک اس کی توقع کی جاسکتی ہے، وجہ ظاہر ہے کہ قرآن ایسی ذات کا کلام ہے جو غیر محدود ہے اور غیر مسخرنجی، علمائے اسلام نے فطری طور پر قرآن مجید کے اعجاز پر ہر زمانے میں اپنے عصر کے مقتضیات کے مطابق فساتوا بسورۃ من مثله کے اعجاز کی شرح و تفصیل کی، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک مبارک اور بڑی مفید کاوش ہے جس میں فاضل مصنف نے اپنے ذوق کی رعایت سے لسانیات اور بدیع و بلاغت کے حوالے سے قرآن مجید کے اعجاز کی ایک جامع اور بڑی دلکش تصویر پیش کی ہے، تین ابواب میں تقسیم اس بحث میں انہوں نے اولاً معجزہ، بحر، دونوں کے فرق، عمر، دائرہ کار، مزاج بشریت، جیسے موضوعات پر بحث کر کے معاندین کے شبہات کا جائزہ لیا ہے اور قرآن کریم کی زبان اور اس کی مخاطب تمام اقوام عالم کے متعلق

اظہار خیال کیا ہے، باب دوم میں قرآن مجید کے علوم و معارف، قرآن میں غیر عربی الفاظ اور اسلوب تکرار کے اسرار وغیرہ مضامین شامل کیے گئے ہیں، اس میں صرفہ کی بحث خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس سے عموماً واقفیت کم ہے، صرفہ اصلاً اس عقیدے کا نام تھا کہ قادر الکلام اور اہل زبان عرب اپنی تمام قدرت کے باوجود اگر ایک آیت بھی تصنیف نہ کر سکے تو اس عجز کا سبب ایک ایسی طاقت تھی جو قرآن مجید سے مقابلہ آرائی کی راہ میں ان کی مزاحمت تھی یعنی ان میں وہ طاقت ہی نہیں تھی جو ان کو قرآن مجید کے مقابلے کے لیے آمادہ کرتی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں سے ایسے علوم سلب کر لیے جو اس مقابلہ آرائی کے لیے ضروری تھے ورنہ وہ قرآن جیسی آیتیں وضع کر سکتے تھے، یہ عقیدہ بنیادی لحاظ سے ظاہر ہے گمراہ کن ہے، اب نہ عقیدہ صرفہ ہے اور نہ اہل صرفہ لیکن مطالعات قرآنی کی تاریخ میں اس کی بحث اب بھی دل چسپ ہے، اس مختصر اور جامع تعارف سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اصل بحث باب سوم میں ہے جس میں فصاحت و بلاغت اور لسانیاتی اعجاز پر تفصیل سے حقائق کا اظہار کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اسلوب بدیع کی مختلف شکلوں مثلاً مکالمہ، تقدیم و تاخیر، استفہام، التفات، مجاز، استعارہ، کنایہ، تشبیہ، مضارع کی جگہ ماضی اور حرف زائد کا استعمال، معنوی تحسین و مطابقت، الفاظ میں صوتی ہم آہنگی، مراعاة النظر، تلاوم، فواصل، تجانس وغیرہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، فاضل مصنف کو قرآن مجید سے خصوصی شغف رہا ہے، ان کی کئی کتابیں عربی و انگریزی میں اسی موضوع پر چھپ چکی ہیں، اردو کے علاوہ عربی زبان و ادب کے بھی وہ نکتہ شناس ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے یہ کتاب حد درجہ مفید اور معلومات افزا ہو گئی ہے، البتہ سہو کتابت سے یہ کتاب بھی خالی نہیں اور آیتوں میں یہ سہو زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔

الحاج محی الدین منیری حیات و خدمات: مترجمہ جناب مولانا محمد الیاس محی الدین

ندوی، بڑی تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۳۵۷، قیمت: ۷۵ روپے، پتہ: مولانا

ابوالحسن ندوی، اسلامک اکیڈمی، پوسٹ بکس نمبر ۳۰، بھٹکل (کرناٹک)۔

ایک زمانہ تھا جب صابو صدیق مسافر خانہ، انجمن خدام النبی اور رسالہ البلاغ بمبئی سے تعلق و انتساب کی وجہ سے حاجی محی الدین منیری کی شہرت تھی، علاوہ مشائخ سے ان کی عقیدت،

دینی اداروں کے لیے ان کی محبت اور مسلمانوں کے ہر کار خیر میں ان کی شرکت نے ان کو ہر طبقے میں بڑی مقبولیت عطا کر دی تھی، خصوصاً عازمین حج کے لیے تو ان کی ذات ناگزیر ہو گئی تھی، یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس زمانے میں ہر حاجی ان کو پہچانتا رہا ہوگا لیکن ان کی متحرک، فعال، مخلص اور درد مند شخصیت کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا، ممبئی، ارض کوکن اور خود ان کے اصل وطن بھٹکل میں ان کی مبارک مساعی کے نقوش قدم قدم پر روشن ہیں، ۱۹۹۴ء میں ان کا انتقال ہوا تو گوپورے ملک میں ان کی تعزیت ہوئی لیکن یہ احساس رہا کہ ان کی سی قابل رشک و تقلید ہستی کے سوانح کی ضرورت ہے، زیر نظر کتاب نے اس ضرورت کو بہ حسن و خوبی پورا کیا ہے اور قریب نصف صدی پر محیط ان کی خالص عملی زندگی کا ایسا مرقع سامنے آ گیا جو درحقیقت اخلاص، ایثار اور جہد مسلسل سے عبارت ہے، مولانا علی میاں، قاضی اطہر مبارک پوری، مولانا سید محمد رابع ندوی، مولانا عبد اللہ عباس ندوی اور مولانا عبد الکریم پارکچہ اور مولانا نذر الحفیظ ندوی کی تحریروں کے علاوہ زیادہ تر تحریریں ان حضرات کی ہیں جنہوں نے بلا واسطہ ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا، یہ تمام تحریریں منیری صاحب کے کام اور مقام کی اہمیت ظاہر کرتی ہیں، مولانا علی میاں سے ان کے تعلق پر جا بجا اظہار خیال کیا گیا ہے لیکن مولانا الیاس کاندھلوی، مولانا دریا بادی اور قاضی مبارک پوری سے منیری صاحب کو جو خاص تعلق تھا، ضرورت تھی کہ ان پر بھی مضامین ہوتے، انجمن خدام النبی اور رسالہ البلاغ کے تعلق سے بھی مفصل مضامین کی کمی محسوس ہوتی ہے، عام کتابی حجم کے خلاف بڑی تقطیع بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی۔

ملاقاتیں: از ڈاکٹر سید عبدالباری، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۳۱۲،

قیمت: ۱۲۵ روپے، پتہ: قاضی پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ، بی۔۳۵،

بیمبھٹ، نظام الدین ویسٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳۔

رو برو گفتگو اور خیالات و نظریات سے براہ راست واقفیت کی غرض سے ملاقاتوں اور

مداراتوں کی داستان، ہمیشہ لطف سے پراور بصیرت سے لبریز ہوتی ہے، زیر نظر کتاب میں یہ داستان،

آزادی کے بعد ہندوستان کی ممتاز ترین دینی، علمی، سیاسی اور سماجی شخصیتوں کو محیط ہے، ڈاکٹر سید

محمود سے مولانا علی میاں تک یہ تمام چودہ ہستیاں ایسی ہیں کہ فاضل مرتب کے بقول اس صدی کی

برصغیر کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اگرچہ ان ملاقاتوں کو ایک زمانہ گزر گیا، منظر نامہ اب بھی کم و بیش وہی ہے جو ۶۸ء کے آس پاس تھا، موضوعات آج بھی زندہ ہیں اس لیے ان ملاقاتوں کی اہمیت و افادیت بھی برقرار ہے بلکہ شاید پہلے سے بھی کچھ سوا محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر سید محمود سے انٹرویو سب سے پہلے اور شاید سب سے مفصل بھی ہے اور یہ گویا گزشتہ صدی کے نصف اول اور اس کے مابعد کچھ برسوں کی مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلم یونیورسٹی، تحریک آزادی ہند، ملک کی تقسیم اور تقسیم کے بعد کے اثرات بد کے متعلق اس میں ایسے چشم کشا حقائق آگئے ہیں جن سے باخبر رہنے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، یہ احساس اب بھی دعوت فکر دیتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ملک کے داخلی و خارجی امور میں وہ پوری دل چسپی لیتے، ہندوستان کی تعلیمی، اقتصادی اور تہذیبی تعمیر نو کے غلط یا صحیح جو خاکے بنائے گئے تھے اس کی تراش خراش اور اصلاح میں برابر کا حصہ لیتے، اس عمل میں ہر رکاوٹ کا متحد ہو کر مقابلہ کرتے، آزادی کے بعد یہ رویہ ہوتا تو ملک میں ان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی، ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال بھی قابل غور ہے کہ مشترک الیکشن کے اس زمانے میں مسلمانوں کی الگ سیاسی پارٹی بنانا درست نہیں، سیاست میں رد عمل کی تیوری غلط ہے، کانگریس نے حق نہیں دیا ظلم کیا لیکن صرف کانگریس کو نشانہ بنانے کے لیے سیاست میں اترنا غلط ہے، اسی طرح ڈاکٹر فریدی، محمد اسماعیل، یاسین نوری اور مفتی متیق الرحمن عثمانی کے انٹرویو ہیں، تجربات کا یہ عطر آج بھی مشک بار ہے، قاری طیب صاحب، مولانا دریا بادی اور مولانا علی میاں کے انٹرویو ان کی شخصیتوں کا صاف و شفاف آئینہ ہیں، فاضل ملاقاتی خود ایک شستہ، شایستہ اور صاحب فکر ادیب ہیں، بے کم و کاست ترجمانی کے علاوہ انہوں نے شخصیتوں کی مرقع نگاری میں ایجاز سے ہی سہی اپنے قلم کا اعجاز ظاہر کیا ہے، ان کی یہ ملاقاتیں ان کے رسالے ”دوام“ میں شائع ہوئی تھیں، خوب ہوا جو اس کتابی شکل میں ان کو یکجا کر کے ان کی افادیت کو دو چند کر دیا گیا۔

ع-ص

☆☆☆

تصانیف مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

اسوۂ صحابہ (حصہ اول): اس میں صحابہ کرام کے عقائد، عبادات، اخلاق و معاشرت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

اسوۂ صحابہ (حصہ دوم): اس میں صحابہ کرام کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ قیمت ۵۶ روپے

اسوۂ صحابیات: اس میں صحابیات کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ قیمت ۲۰ روپے

سیرت عمر بن عبدالعزیز: اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مفصل سوانح اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔ قیمت ۳۲ روپے

امام رازی: امام فخر الدین رازی کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح کی گئی ہے۔ (زیر طبع)

حکمائے اسلام (حصہ اول): اس میں یونانی فلسفہ کے مآخذ، مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت اور پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات، علمی خدمات اور فلسفیانہ نظریات کی تفصیل ہے۔ قیمت ۱۵۰ روپے

حکمائے اسلام (حصہ دوم): متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ قیمت ۴۰ روپے

شعر الہند (حصہ اول): قدامت سے دور جدید تک کی اردو شاعری کے تغیر کی تفصیل اور ہر دور کے مشہور ابیات کے کلام کا باہم موازنہ۔ قیمت ۸۰ روپے

شعر الہند (حصہ دوم): اردو شاعری کے تمام اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی و ادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

تاریخ فقہ اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجمہ جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ قیمت ۱۳۵ روپے

انقلاب الامم: سر طور الامم کا انشاپر وازانہ ترجمہ۔ قیمت ۵۵ روپے

مقالات عبدالسلام: مولانا مرحوم کے ادبی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ۔ قیمت ۶۰ روپے

اقبال کامل: ڈاکٹر اقبال کی مفصل سوانح اور ان کے فلسفیانہ و شاعرانہ کارناموں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قیمت ۷۰ روپے